

Practică Liturgică – Pastorală An I

Seminarul: Biserica, Cerul pe pământ

Pr. Lector Dr. Vasile Gavrilă

Bibliografie selectivă:

1. Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, trad. rom. Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura IBM al BOR, București, 2009;
2. Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă*, Editura IBM al BOR, București, 2004;
3. André Scrima, *Biserica Liturgică*, trad. rom. Anca Manolescu, Editura „Humanitas“, București, 2005;
4. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, *Participarea la Liturghie*, Editura „România Creștină“, București, 1999;
5. Arhim. Emilianos Simonopetritul, *Tâlcuiri la Sfintele Slujbe*, trad. rom. Ierom. Agapie (Corbu), Editura „Sfântul Nectarie“, Arad, 2009;
6. Ioannis Foundoulis, *Dialoguri Liturgice, Răspunsuri la probleme liturgice*, vol. I, II, III; vol. I – trad. rom. Pr. Victor Manolache, Editura Bizantină, București, 2008; vol. II – trad. rom. Sabin Preda, Editura Bizantină, București, 2009; vol. III – trad. rom. Pr. Victor Manolache, Editura Bizantină, București, 2009;
7. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, *Tradiție și înnoire în slujirea liturgică*, vol. I, II, III, Editura IBM al BOR, București;
8. Alexander Schmemmann, *Introducere în Teologia Liturgică*, trad. rom. Ierom. Vasile Bârză, Editura „Sofia“, București, 2002;
9. Idem, *Liturgy and Tradition, Theological Reflections of Alexander Schmemmann*, St. Vladimir's Seminary Press, New York, 1990;
10. Idem, *Liturgy and Life: Christian Development through Liturgical Experience*, New York, 1983;
11. Idem, *For the Life of the World*, St. Vladimir's Seminary Press, New York, 1990, (vezi și trad. rom.) ;
12. Idem, *Eucharistia, Taina Împărăției*, trad. rom. Pr. Boris Roduleanu, Editura „Anastasia“, București, 1992; (s-a reeditat și la Editura „Bonifaciu“);
13. Paul Evdokimov, *Prezența Duhului Sfânt în Tradiția Ortodoxă*, trad. rom. Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura „Anastasia“, București, 1995;
14. Juan Mateos, S.J., *Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină*, trad. rom. Cear Login, Cluj-Napoca, 2007;
15. Mitropolitul Antonie de Suroj, *Școala Rugăciunii*, trad. rom. Gheorghe Fedorovici, București, 2006;
16. Arhimandritul Sofronie, *Rugăciunea – experiența vieții veșnice*, trad. rom. Diacon Ioan Ică Jr., Editura „Deisis“, Sibiu, 1998;
17. Idem, *Despre Rugăciune*, trad. rom. Pr. Prof. Teoctist Caia, Mănăstirea Lainici, 1998 sau 2006;
18. Idem, *Vom vedea pe Dumnezeu precum este*, trad. rom. Ierom. Rafail Noica, Editura „Sofia“, București, 2005;
19. Pr. Dr. Vasile Gavrilă, *Cununia – Viață întru Împărăție*, Editura Fundației „Tradiția Românească“, București, 2004;
20. Idem, *Pentru Tineri, Teologie Liturgică*, Editura Fundației „Tradiția Românească“, București, 2009;

21. Idem, *Prin Ușile Pocăinței – Pași spre Înviere, Cuvinte la Triod*, Editura Fundației „Tradiția Românească”, București, 2010;
22. Gherasim Putneanul, Episcop Vicar, *Precizări Tipiconale*;
23. Sfântul Sava cel Sfințit, *Tipicon*, Suceava, 2002;
24. Sfântul Ioan Gură de Aur, *Despre preoție, trad.rom. pr. D. Fecioru*, Editura IBM al BOR, București, Bucuresti, 1987;

Notă:

Să nu se prezinte cineva la examen fără să citească în prealabil:

1. Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, trad. rom. Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura IBM al BOR, București, 2009;
2. Sfântul Ioan Gură de Aur, *Despre preoție, trad.rom. pr. D. Fecioru*, Editura IBM al BOR, București, Bucuresti, 1987;

3.

Seminarul: Biserica, Cerul pe pământ

I. Biserica, Cerul pe pământ – Templu al Duhului Sfânt și Tron al Slavei Dumnezeiești

1. Templu al Duhului Sfânt și Tron al Slavei Dumnezeiești.

2. Însemnarea cu semnul Sfintei Cruci.

II. Preotul în fața slujirii

1. Rugăciunea continuă;

2. Rugăciunea specială;

III. Rugăciunea experiența vieții veșnice

1. Starea lăuntrică;

2. Rânduiala de rugăciune;

IV. Rugăciunea preotului slujitor

1. Rugăciunea pentru începerea *Dumnezeieștii Liturghii* și, implicit, rugăciunea când intrăm în biserică;

2. Rugăciunea la îmbrăcarea cu Sfintele Veșminte;

3. Rugăciunile pe care preotul le săvârșește în timpul slujbelor.

V. Laudele bisericesti

VI. Vecernia de sâmbătă seara, de la praznice și sfinți.

Biserica, Cerul pe pământ

Tema pe care o prezentăm astăzi este *Biserica, templu al Duhului Sfânt și tron al slavei dumnezeiești*. Pentru pregătirea noastră teologică imediată, dar și pentru pregătirea îndepărtată (și, mai ales pentru aceea!), vă rog să rețineți un aspect: nu vă veți putea limita niciodată la un curs; trebuie completat permanent cu pregătirea individuală, prin studiu, prin lectură. Este nevoie! Aveți nevoie și nu numai atât, vă recomand și vă pun la inimă să aveți această tensiune duhovnicească, să căutați, să citiți, să vă întrebați și să încercați să vă răspundeți la întrebările care apar acum, care vor apărea și pentru care, cu siguranță, anticipându-le acum, într-o oarecare măsură, veți avea răspunsul mai târziu, când se vor ivi în viața dumneavoastră.

Eu vă voi pune la dispoziție o bibliografie, o bibliografie generoasă, vom ajunge cam la vreo 30 de titluri; nu pentru a vă impresiona cu lectura aceasta; vă spun dintru început că nu vă recomand nici o carte pe care nu am pus mâna, pe care nu am cercetat-o, măcar o parte am citit din ea sau ceea ce mi-a fost necesar – repet, nu voi recomanda nici o carte de care eu nu am habar. Strict pentru acest seminar, v-aș ruga să rețineți acum câteva titluri, urmând ca bibliografia, în totalitatea ei, să v-o transmit eu; vă recomand, deci, să citiți o carte a Sfântului Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, care a apărut la Editura Institutului Biblic; îmi veți mulțumi dacă veți citi cartea aceasta sau măcar o parte din ea! Este una din puținele lucrări, cărți, în care se explică ce se întâmplă în Sfânta și Dumnezeiasca Biserică, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este una din puținele lucrări pe care noi le putem încadra în capitolul cărților de *Teologie Liturgică*. Dumneavoastră veți face *Teologie Liturgică*. Și ar fi bine, când ajungeți la vremea respectivă, să întrebați și să vă interesați puțin cu ce se ocupă *Teologia Liturgică*. Pentru că veți avea și *Liturgică*, (*Liturgică Specială*, *Liturgică Generală*); aveți *Practică Liturgică* acum și *Teologie Liturgică* mai târziu. Este foarte bine să vă interesați puțin, ca să aflați și să vedeți cu ce se ocupă disciplina aceasta.

De asemenea, vă recomand cartea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*. Vă recomand, de asemenea, cărțile Părintelui Ioannis Foundoulis, *Dialoguri Liturgice*, sunt trei volume, e în lucru al patrulea, scoase de Editura Bizantină. Vă mai recomand Arhimandrit Sofronie – *Despre rugăciune*, și *Rugăciunea-experiența vieții veșnice*. Să vă interesați, de asemenea, și dacă vă va pica vreodată în mână, la un anticariat, la un preot care are mai multe exemplare și veți putea cumpăra, *Tipiconul* Sfântului Sava. A fost tipărit recent la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. De ce vă recomand *Tipiconul* Sfântului Sava? Câte tipice cunoaștem noi, care sunt cele mai importante? Care a fost rolul Mănăstirii Sfântului Sava? Mănăstirea Sfântului Sava a fost zidită cam prin secolul al VI-lea, și a jucat cel mai mare rol în formarea, în alcătuirea cultului. Sfântul Sava se stabilește în pustia Iudeii, de la Betleem spre Marea Moartă, în continuarea Văii Cedrilor și chiar pe lângă mănăstirea aceasta curge Pârâul Cedrilor. Sfântul Sava este personalitatea care marchează pentru totdeauna formarea cultului. A experimentat cu frații, cu ucenicii lui, rânduielile. În Mănăstirea Sfântului Sava trăiește unul din cei mai mari teologi și cei mai mari imnografi – Sfântul Ioan Damaschinul. Sfântul Ioan Damaschinul se stabilește într-o peșteră care se păstrează și astăzi, trupul Sfântului, moaștele lui nu mai sunt acolo, pentru că, la un moment dat, dintr-o foarte mare greșală, au ajuns să fie comercializate de un rege francez; cum a fost posibil lucrul acesta? *Frăția Sfântului Mormânt* a fost, la un moment dat, sub patronajul și directă conducere a francezilor. Francii erau cei care guvernau Locurile Sfinte. Și atunci, practic, el a dat moaștele Sfântului Ioan unei case boierești, unei case burgheze, undeva, văduvind de ele Mănăstirea Sfântului Sava.

Viața din această mănăstire este, însă, și astăzi, viață autentic monahală; Sfântul Sava alcătuiește acest *Tipicon*, tipic.

Preia, practic, lucrarea Părinților din Pustia Iudeii, un alt mare teolog, și duce mai departe tipicul, în Mănăstirea Sfântului Teodor Studitul, *Studion* de lângă Constantinopol, la marginea Constantinopolului. Și așa se alcătuiește al doilea mare tipic, cel al Constantinopolului, al mării catedrale, catedrala de la Constantinopol. Noi mergem, însă, pe tipicul Sfântului Sava. Este puțin modificat tipicul Sfântului Teodor. Și mai există un alt *Tipicon*, care a jucat și el un rol foarte important în viața tuturor bisericilor, la Sfântul Munte al Athonului. Veți vedea că există mici diferențe între aceste *Tipicoane*, diferențe care explică ușoarele deosebiri între gesturile liturgice ale diferitelor popoare ortodoxe. Viața noastră liturgică este marcată mai mult de tipicul Sfântului Sava. Din acest motiv vă recomand să îl luați și să îl păstrați. Vă recomand, deci, să aveți și cartea aceasta, *Tipiconul* Sfântului Sava. Celelalte vi le voi recomanda pe parcurs. În cartea Părintelui Stăniloae – cartea este mare, este groasă, nu trebuie neapărat s-o citiți toată, pentru această etapă, deși v-o recomand cu toată căldura, în întregime – dar mai ales în primele capitole vorbește despre Biserică, ce este Biserica.

De ce mi-am propus eu, astăzi, să punem ca temă de discuție Biserica, pe care am numit-o *templu al Duhului Sfânt și tron al slavei dumnezeiești*? Pentru faptul că Biserica este locul în care se petrece TOTUL. Și aș vrea să stabilim niște coordonate de discuție: întâi de toate, sensurile Bisericii. Și aș vrea să vedem că *Biserica este Trupul viu al lui Hristos* (este primul aspect), apoi *templu al Duhului Sfânt*, apoi *locăș de închinăciune sau de închinare și preamărire a lui Dumnezeu*, și, în al patrulea rând, Biserica, *tron al slavei dumnezeiești*. Vă voi spune câteva cuvinte la fiecare înțeles și, după aceea, ne vom întoarce și la aspecte practice, pentru că, de fapt, seminarul nostru este un seminar de *Practică Liturgică*. De ce ne permitem, de ce dorim să spunem că Biserica este Trupul viu al lui Hristos? Este Trupul viu al lui Hristos, pentru că, prin întrupare, prin unirea ipostatică – în Persoana Fiului lui Dumnezeu sunt cele două firi – noi, oamenii, avem părtășie cu Dumnezeu, avem părtășie cu dumnezeirea.

I. Biserica, templu al Duhului Sfânt și tron al Slavei Dumnezeiești

a. Biserica – templu al Duhului Sfânt

De ce m-am gândit eu să vorbim despre Biserică din această perspectivă? Voi insista mai mult pe sensurile Bisericii și voi atinge și un aspect practic. Atunci când ne raportăm la Biserică, ne raportăm, de regulă, la locașul de închinăciune, la instituția Bisericii, avem mai multe aspecte. Dar, din punctul meu de vedere, cred că scăpăm sensurile esențiale, sensul duhovnicesc al Bisericii. Ce este Biserica? Casa lui Dumnezeu! Ce se petrece în Biserică? Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că “Sfânta biserică este, așadar, cum zicea acel fericit bătrân, după un prim înțeles spiritual, chip și icoană a lui Dumnezeu, ca una ce are aceeași lucrare ca El, prin imitare și închipuire” Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, trad. rom. Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura IBM al BOR, București, 2009, p.13.

În Biserică participăm, practic, la viața în Hristos. Noi, în Hristos avem – atenție! – părtășie cu dumnezeirea! Atenție mare de tot, e un cuvânt foarte greu, de care ne ferim adesea, dar este o realitate. Pentru că (fac o paranteză) ce este, de fapt, mântuirea? Cum putem defini printr-un singur cuvânt starea de mântuire? *Îndumnezeire*! Acesta este cuvântul cel mai potrivit. Mântuirea înseamnă îndumnezeire; aceasta înseamnă că avem părtășie la dumnezeire, părtășie la viața în Hristos, la viața în Dumnezeu.

Din acesată perspectivă, altfel ne raportăm la Biserică, pornind de la punctul 0 – intrarea în Biserică. Intrarea în Biserică este intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Este intrarea în locașul unde se petrec minunile lui Dumnezeu, cum spunea proorocul David. Care este cea mai mare minune? Transformarea omului în purtător de Hristos! Atunci când se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie – citiți *Mistagogia* Sfântului Maxim Mărturisitorul – și nimeni nu se împărtășește, decât numai slujitorii, care

este finalitatea Liturghiei? Se împărtășesc oamenii care participă la Liturghie? Se împărtășesc, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, potrivit stării lor duhovnicești și harului care li se dăruiește. Prin ce? Întâi de toate, prin faptul că, împărtășindu-se preotul, se împărtășesc toate mădulele prezente (vă citeam din Părintele Emilianos – preotul poartă pe umerii lui, când intră în Biserică, tot freamătul și toată durerea Bisericii și a Universului, a tuturor sufletelor vii). Ei bine, ceea ce este cel mai important în situația aceasta este ca oamenii să se împărtășească din Trupul și Sângele lui Hristos, deși ei participă și se împărtășesc parțial.

De ce se transformă pâinea și vinul în Trupul și Sângele lui Hristos? Ca să rămână acolo, cumva? Sub nici o formă! Pentru ca oamenii să se împărtășească și, cum spune Mântuitorul Hristos, în *Rugăciunea Arhierească*, înainte de răstignire, înainte de a le da ucenicilor să mănânce Trupul și Sângele Lui : „*poruncă nouă vă dau vouă : să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pre voi!*“ A depășit starea *Vechiului Testament*, unde se spunea „*iubește pe Domnul Dumnezeu Tău din toată inima ta*“ și undeva, în *Deuteronom*, se spunea „*și pe aproapele tău ca pe tine însuși*“, de data aceasta nu cum vă iubiți voi, ci *cum Eu v-am iubit pre voi!* Și al doilea aspect: „*Părinte, primește-i pe aceștia*, pentru că iubirea cu care M-ai iubit pe Mine, cu aceeași iubire îi iubești și pe ei! – am parafrazat. Deci Tatăl iubește omenirea cu aceeași iubire cu care L-a iubit pe Fiul! Ce înseamnă aceasta? Ce spune mai departe: să vină și să fie și ei întru Noi, precum Eu sunt întru Tine și Tu ești întru Mine. Ca toți să fie una! Unde? Numai în Hristos pot fi una!

Apropo de lucrul acesta, vă dau un alt exemplu: la *Taina Cununiei*, cum credeți că se unește mirele cu mireasa, cum se unesc cei doi, ajungând să fie, cum se spune în slujba Cununiei, un singur gând, o singură voință, o singură inimă? Ei devin un singur trup în Trupul lui Hristos! Și ce zice Pavel, în legătură cu Trupul lui Hristos? „Nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos!“. Dacă în mire nu mai trăiește el, ci trăiește Hristos, dacă în mireasă nu mai trăiește ea, ci trăiește Hristos, nu sunt uniți într-un singur trup? Unde este unirea astăzi, când mirii nu se mai împărtășesc? E greu și trist! Dar unirea lor se face, pentru că, iată ce zice preotul: „*Trimite mâna Ta, din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău cu roaba Ta*“; deci, mâna lui Hristos, mâna Celui care a luat pământ și a făcut trup și a făcut pe om; și a luat coastă și a făcut-o pe femeie, aceeași mână îi unește pe ei. Dar într-adevăr, ei se unesc, cât este posibil de desăvârșit pe pământ, în Trupul și Sângele lui Hristos. Este fundamental lucrul acesta!

Ei bine, ne întoarcem: aceasta este finalitatea, dacă vreți; de aceea Hristos Se împărtășește, Se dă: ca cei ce se împărtășesc să fie una cu Hristos, una cu Tatăl în Duhul Sfânt, să aibă părtășie la dumnezeire. *Aceasta se realizează în Biserică!* Noi, preoții, nu venim duminica la biserică, de frică să nu afle episcopul că am lipsit, noi, credincioșii, nu venim numai pentru a bifa că am venit, noi, cu toții, venim la biserică, pentru a ne împărtăși cu Hristos!

Din acest motiv, întâi de toate, Biserica este templu al Duhului Sfânt! Care este locul întâlnirii omului cu Dumnezeu? Biserica! Unde găsește omul Biserica? O găsește în sfântul locaș și, de asemenea, o găsește în inima lui. Spune Paul Evdokimov că Hristos ne este mai intim decât *eu-l* propriu. Vă dați seama, ce poate să-ți fie mai intim decât sufletul tău? Am o întrebare: credeți că degeaba au spus filosofi antici *Nosce te ipsum* sau *Gnose aftu – Cunoaște-te pe tine însuși*? Nu degeaba! Nu se cunoșteau oamenii. Greu să se cunoască! De ce? Pentru că, prin păcat, în om s-a produs o schizofrenie. Schizofrenia, în traducerea literală, este o rupere a minții. O sfâșiere. Omul a fost sfâșiat.

Deci, aici se întâlnește omul cu Dumnezeu, în inima lui, unde se cunoaște pe sine însuși și Îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că în inima omului sălășluiește Dumnezeu. Și, atenție, aici prima lucrare – apropo de pastorație, apropo de practica liturgică – *prima lucrare a preotului*, când intră într-o comunitate, într-o biserică, este ***să zidească biserica din inima credincioșilor!*** Începe să zidească biserica lăuntrică, biserica vie.

Și astfel, biserica devine templu al Duhului Sfânt, pentru că, aflat în stare duhovnicească, omul este lăuntric în comuniune cu Hristos și împreună cu tot trupul lui Hristos, trupul mare, care este trupul viu al lui Hristos! Dacă este biserică, este trupul lui Hristos! Este trupul viu al lui Hristos! Vedeți că în

teologia patristică veți întâlni termeni folosiți de Părinți, care accentuează ceva. Și deși par repetitivi, deși par tautologici, este o tautologie voită a Părinților ; cum, de exemplu, și noi, în practica noastră duhovnicească spunem *Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos*. Termenul de *Mântuitor* este inclus în numele Iisus! *Iisus* înseamnă „Mântuitorul lumii“, înseamnă „Dumnezeu mântuiește“. Dar noi folosim *Mântuitorul nostru, Iisus Hristos*! De ce? Pentru a accentua. Și nu este tautologie aici.

b. Biserica este și locaș de închinăciune și preamărire a lui Dumnezeu.

Apoi, biserica este și locaș de închinăciune și preamărire a lui Dumnezeu. În biserică ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru a-L preamări și pentru a I ne închina. De ce ne închinăm noi lui Dumnezeu? Pentru că numai Lui I se cuvine închinăciune și nimănui altcuiva, din întregul Univers! În al doilea rând, Îl preaslăvim pe Dumnezeu în biserică – locaș al preaslăvirii lui Dumnezeu – pentru că ce se petrece la sfintele slujbe, la sărbători? Sărbătoarea este aducerea timpului în prezent și purtarea noastră în momentul evenimentului sărbătorit. Sărbătoarea, slujbele, Liturgia, toate ne introduc în Slava Dumnezeiască! Astfel Biserica devine centrul universului pentru comunitatea adunată în ea și în jurul ei, pentru a fi condusă spre unitatea esăvârșită cu Dumnezeu: „Astfel, prin ea Dumnezeu conduce creația spre unitatea ei desăvârșită, treimică, conducere care se înfăptuiește prin dăruirea ei în Hristos lui Dumnezeu și prin dăruirea lui Dumnezeu prin Hristos nouă. Locașul bisericesc este centrul liturgic al creației, sau locul central unde se săvârșește și de unde se răspândește peste întreaga creație puterea mântuitoare a lui Hristos prin Duhul Sfânt, sau prin energiile Sale necreate.”² Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și Comuniune în Liturgia Ortodoxă*, Editura IBM al BOR, București, 2004

c. Biserica, tron al Slavei Dumnezeiești

Și cu aceasta trecem la punctul al treilea, *Biserica, tron al Slavei Dumnezeiești*. Zicem în Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur – cea mai înaltă expresie a discursului său teologic – : *Cu aceste fericite Puteri și noi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești și Preasfânt, Tu și Unul-Născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și Preasfânt și slava Ta este plină de măreție. Căci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Unul-Născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea întru care a fost vândut și mai vărtos Însuși pe Sine S-a dat pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: Luați, mâncați...*

Există o altă expresie, mai înaltă, a Slavei Dumnezeiești (în raport cu lumea, în raport cu noi), decât Jertfa pe care El o săvârșește? Nu! De ce? Pentru că nimeni n-a putut să mântuiască lumea de păcat și de moarte, în afară de Hristos. Și atunci, ce devine Sfânta Cruce? *Tron al Slavei Dumnezeiești!* Altar de jertfă, semn de biruință, pecetea iubirii.

Ajungem acum la un alt aspect, însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. De ce ne pecetluim cu acest semn? Pentru faptul că noi ne suim pe Sfânta Cruce și ne urcăm pe tronul Slavei Dumnezeiești, întorcându-ne în sânul Sfintei Treimi, prin Înălțarea Mântuitorului. Crucea este pecetea iubirii dumnezeiești și noi ne pecetluim cu iubire dumnezeiască; și ne pecetluim în numele Sfintei Treimi, pentru că la actul mântuirii omului participă întreaga Sfântă Treime. „În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins“.

Și de ce terminăm pecetluirea prin cuvintele „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh“? Pentru că aducem tronul Slavei Dumnezeiești și Îl proslăvim pe Dumnezeu atunci când ne pecetluim cu semnul Sfintei Cruci.

II Preotul în fața slujirii.

Starea de rugăciune continuă și rugăciunea specială

Trecem la cea de a doua temă, *Preotul, în fața slujirii*; mai exact, pregătirea preotului pentru sfânta și dumnezeiască slujire. Nu contează, pentru *Liturghie*, pentru Sfintele Taine, pentru orice slujbă, pentru orice lucrare dumnezeiască în care suntem penetrați de harul lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem mai departe și aici, pe firul relației noastre cu Biserica și trebuie să știm că, atunci când intrăm în casa lui Dumnezeu, intrăm cu multă sfială și cu multă, multă atenție, pentru că intrăm în Slava Dumnezeiască. Atunci când omul intră în casa lui Dumnezeu trebuie să pășească netulburând liniștea și netulburând rugăciunea Sfinților. Credeți că este vreun moment în care nu se săvârșește *Dumnezeiasca Liturghie*? Nu există! Pentru că *Liturghia* cosmică se săvârșește permanent; niciodată îngerii nu vor înceta din *Liturghie*! Ce este *Liturghia*, de fapt? Slava lui Dumnezeu! Nu numai ceea ce numim noi euharistie este *Liturghia*. Ci *Liturghia* are caracter cosmic, universal, practic atemporal. Și la această *Liturghie*, Slava Dumnezeiască, cetele îngerești participă permanent, iar noi ne unim cu ele. “Tot așa și totalitatea lucrărilor aduse de Dumnezeu la existență prin creație se împarte în cosmosul inteligibil, alcătuit din ființe spirituale și netrupești, și în cosmosul acesta sensibil și corporal, țesut grandios din multe forme și naturi. Prin aceasta e ca un altfel de biserică a lui Dumnezeu, nefăcută de mână, arătată cu înțelepciune de aceasta, care e făcută de mână. Această totalitate are ca ieraticon cosmosul de sus, iar ca naos pe cel de jos, la îndemâna celor sortiți să trăiască o viață legată de simțuri”³ Sf. Maxim Mărturisitorul, *Idem*, p.16. Deci, niciodată nu va înceta rugăciunea, nu va înceta lucrarea liturgică din Univers! Și, din momentul în care intrăm, până când ieșim și *după* ce ieșim, trebuie să fim într-o permanentă stare euharistică.

Ce înseamnă euharistia, din punct de vedere etimologic? *Mulțumire*! Pentru ce-I mulțumim noi lui Dumnezeu? Întâi de toate, pentru că ne-a mântuit ; în al doilea rând, că ne primește să aducem darurile! Ne primește! Deși în fața Slavei Dumnezeiești stau arhanghelii și îngerii, ne-a învrednicit pe noi să aducem jertfă euharistică! Ce înseamnă aceasta? Că suntem în permanentă stare euharistică.

Ei bine, starea în care trebuie neapărat să se găsească preotul este starea euharistică! Ce zic Părinții Bisericii ? Că este nevoie de o pregătire continuă a preotului, a credinciosului, a tuturor celor ce participă la *Liturghie* și la viața Bisericii. O pregătire continuă! Știți care era miezul vieții liturgice, în primele secole ale creștinismului, până la *Edictul* dat de Constantin cel Mare? Frângerea pâinii; era Dumnezeiasca Euharistie! Se săvârșea *Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie* în fiecare zi! Și atunci, credincioșii erau *zilnic* în stare euharistică. Și iată ce spune Părintele Emilianos Simonopetrul despre pregătirea preotului în fața *Liturghiei*: „Această pregătire trebuie să aibă loc de fiecare dată, fără a deveni însă o pregătire mecanică sau o strădanie rațională. Să fie spontană, simplă, în mod firesc duhovnicească, și în mod duhovnicesc firească, pregătire care se săvârșește pentru *Liturghia* noastră zilnică, la înfățișarea noastră zilnică înaintea lui Dumnezeu.”⁴ Arhim. Emilianos Simonopetrul, *Tâlcuiri la Sfintele Slujbe*, trad. rom. Ierom. Agapie (Corbu), Editura „Sfântul Nectarie“, Arad, 2009, p. 34. Adică, noi avem vreun moment în care nu stăm în fața lui Dumnezeu? Nici un moment! Dragi studenți, dacă am conștientiza lucrul acesta, dar până în străfundul inimii noastre, ar fi suficient și această stare ne-ar învăța cum să ne pregătim pentru *Liturghie*. Pentru că în fața lui Hristos nu poți să stai nici picior peste picior (de aceea nu se stă picior peste picior în biserică)... dați-mi voie să vă dau mărturia unui copil de aproximativ trei ani, care nu a vrut să-și schimbe hăinuțele, pentru că lângă pătuțul ei era o icoană; i-a zis mama „hai, dezbracă-te, că nu te vede nimeni!“, și fetița a zis „nu, mă vede Doamne-Doamne!“, pentru că în fața ei era icoana. Și a trebuit mama să o coboare din pătuț, să o așeze undeva, jos, unde ea nu mai vedea icoana, ca să n-o mai vadă nici pe ea Doamne-Doamne. Dacă am avea noi inima copiilor! Și, mai departe, zice Părintele: „Aș vrea, copiii mei, să ne pregătim astfel în

fiecare zi, chiar și atunci când nu slujim ca preoți! Pentru că nu înseamnă că, dacă nu slujim, nu suntem sluitorim ai Celui Preaînalt și că nu trebuie să participăm cu trăire la *Liturghie*! După cum există o părtășie la omorârea Sfinților – spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în *Faptele Apostolilor* –, tot așa există și o părtășie și împreună-slujire, o împreună-diaconie, o împreună-lucrare în adunarea sfinților, săvârșită în fiecare zi și în fiecare noapte. Să mergem ca împreună-slujitori, de vreme ce acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu!“ *Ibidem*, p. 34

Ce loc ne-a dăruit Dumnezeu? Să fim împreună-slujitori. Nu este nici un moment în care nu se săvârșește *Dumnezeiasca Liturghie*! Mai mult decât atât: atunci când ne trezim noaptea, ce bine ar fi dacă am conștientiza – la ora două, în fiecare noapte, că Sfântul Munte al Athonului se aprinde, ia foc! Da, în fiecare noapte! Cum adică? Se aprind toate candelile, de peste tot și ia foc prin rugăciunea călugărilor. Și încă un moment care să vă dea putere duhovnicească: la Sfântul Mormânt nu este zi în care să nu se săvârșească *Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie*! Noaptea se săvârșește chiar în biserica Sfântului Mormânt, iar ziua, în biserica mare.

Și Dumnezeu ne-a dăruit locul și starea de împreună-slujitori, deși nimeni nu este vrednic să slujească, nici îngerii! Chiar pentru puterile cerești este un lucru de taină și greu, inacesibil... Și aici intervine Sfântul Ioan Gură de Aur, cu o carte extraordinară, pe care v-o pun la inimă; să nu fie student care să nu citească această carte! E vorba despre *Tratatul de preoție*.

Și acum voi merge la o altă Taină a Bisericii, la o altă lucrare, atingând și o problemă de practică liturgică, la Sfânta Taină a Botezului. După ce se spune ectenia de la început, pentru sfințirea apei, pentru binecuvântare, pentru binecuvântarea celui ce urmează să se boteze, este o rugăciune pe care, de regulă, preoții o citesc în timp ce, la strană, cântărețul cântă *Ție, Doamne...* Ei bine, eu o am aici, este o pagină în format A5, și, oricât de mult ar lungi cântărețul cântarea la strană, nu știu cum se întâmplă ca preotul să reușească să citească în întregime rugăciunea numai pe durata cântării. Și atunci, eu am practica de a o citi cu voce tare. Atenție, ce spune această rugăciune: *Îndurate și Milostive Dumnezeule, Cel ce cercetezi inimile și răunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le știi, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi; Care știi și cele ce sunt despre mine, să nu Te scârbești de mine, nici să-Ți întorci fața Ta de la mine, ci treci greșelele mele în ceasul acesta, Cel care treci cu vederea păcatele oamenilor, când se pocăiesc. Și-mi spală necurăția trupului și întinăciunea sufletului și pe mine întreg cu totul mă sfințește, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească; ca nu cumva, propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare în iubirea Ta de oameni cea negraită, să nu mă arăt eu însumi netrebnic rob al păcatului; nu, Stăpâne, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc umilit și înfruntat, ci-mi trimite mie putere de Sus și mă întărește spre slujba acestei Taine mari și cerești. Și fă să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naște din nou prin a mea nevrednicie și-l zidește pe dânsul pe temelia Apostolilor și a proorocilor Tăi; și să nu-l surpi, ci sădește-l pe dânsul sădind a adevărului în sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică și să nu-l smulgi, ca, sporind el în [dreapta credință](#), să se slavească și printr-însul preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.*(Molitifelnic).

Domnilor studenți! Putem trece această rugăciune, oare, așa de ușor și s-o fotografiem cu ochii, fără s-o înțelegem? Este copleșitoare! Această rugăciune ne spune ce este preotul! Ne vedem cum suntem goi în fața lui Dumnezeu, descoperiți, și-L rugăm să ne sfințească întru totul! De ce? Ca să ia chip Hristos *prin a mea nevrednicie*, ca să-l sădească – pe ce sădind? A Apostolilor și a proorocilor! Cine sunt eu, preotul, ca să am acest drept, de a-l sădi pe el pe temelia Apostolilor și a proorocilor? Vă dați seama? Și atunci, cum mă raportează eu, cum mă pregătesc eu pentru această taină? Nu zic cum, ca să nu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, dându-vă impresia că gândesc rău despre mine însumi și despre ceilalți slujitori. Doresc să cred că mă pregătesc cum se cuvine, cum trebuie. Pregătirea, ca să închei... după cum vedeți, nu am insistat asupra numărului de metanii pe care trebuie să le facem înainte, asupra canonului pe care trebuie să îl îndeplinim, ci am insistat asupra unei stări. Asupra unei stări duhovnicești. Mai spune aici, undeva, Părintele Emilianos, absolut extraordinar: „Când uremază să

intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească. Trebuie în mod obligatoriu să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nici o îndoială, în conștiința noastră nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să-I cerem vederea luminii Lui, să avem nădejdea că vom auzi glasul Lui și, prin urmare, și a înștiințării Lui, care va intra, proaspătă, în propria noastră inimă!“⁶, *Ibidem*, p.25.

Auziți ce se întâmplă în Biserică, ce se întâmplă în *Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie* și în toate Tainele lui Dumnezeu!

Închei prin a spune că, într-adevăr, trebuie o pregătire – pregătirea aceasta imediată, cu rânduială de rugăciune, cu o lectură duhovnicească, dar mai ales să nu uităm niciodată că suntem slujitori ai lui Hristos în orice moment al vieții noastre! Absolut în orice moment! Și să nu uităm că de preoție – mă iertați că spun așa, și să mă ierte Dumnezeu că spun așa! – de preoție nu vom putea scăpa niciodată! Cel care acceptă să fie chemat la hirotonie și răspunde să nu se teamă niciodată de caterisire, ci să se teamă de cu totul altceva: să se teamă, și să fie conștient că **de preoție niciodată nu va mai putea scăpa!** O va purta toată viața pe grumaz. Și preoția, știți cum este, cum zicea Părintele Arsenie Papacioc: „preoția nu poate fi înțeleasă pe pământ. Cât omul trăiește, nu poate să înțeleagă preoția, pentru că, în momentul în care a înțeles-o, moare. Dar nu moare de durere, ci moare de iubire, *moare de dragoste!*“

2. Tema pe care vreau s-o dezvoltăm astăzi este *Preotul, în fața slujirii*. Aș vrea să discutăm despre pregătirea preotului pentru slujire. De ce insist puțin asupra acestui aspect? Pentru că este o problemă fundamentală: Biserica noastră este o Biserică liturgică, centrul vieții liturgice este Dumnezeiasca Euharistie, iar lucrarea cea mai înaltă pe care o săvârșește preotul este lucrarea euharistică, lucrarea arhierască pe care o săvârșește Mântuitorul Hristos prin mâinile preotului, în persoana preotului.

Părintele Stăniloae spune că preotul este ca o prelungire a mâinilor Mântuitorului Hristos, prin intermediul căruia Mântuitorul Hristos lucrează în lume. Din acest motiv vă recomand, cu toată căldura și cu toată dragostea, să citiți *Tratatul despre preoție* al Sfântului Ioan Gură de Aur și tot ce s-a scris despre preoție; dar mai ales tratatul Sfântului Ioan Gură de Aur vi-l recomand.

Aș vrea să vorbim, întâi de toate, despre **ce este preotul**, ce reprezintă el, care este lucrarea lui, practic care este vocația și care este țelul ultim în viața unui preot, pentru că, vedeți, fiecare dintre noi are niște ținte, niște ținte imediate; vrem să facem ceva, să împlinim ceva, participăm la un curs, dăm un examen, este bine, am parcurs o etapă, am terminat facultatea, am luat diploma, am mai parcurs o etapă, finalitatea, însă, care este? La ce-mi folosesc toate acestea? Și – un aspect deosebit de important, pe care aș vrea să-l păstrați în inimile dumneavoastră – **nimic din ceea ce se săvârșește în Biserică nu are o finalitate și un scop pur terestru**. Dar absolut nimic!

V-ați pus întrebarea de ce se spune, atunci când se începe o lucrare în Biserică, *Binecuvântat este Dumnezeuul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor?* Pentru că lucrarea are țintă, are finalitate în Împărăția Cerurilor! Și unde sesizăm noi acest aspect? În pilda pe care o spune Mântuitorul Hristos, referitoare la Judecata de Apoi. Atenție: *Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția Cerurilor, gătită vouă de la întemeierea lumii!* Cu alte cuvinte, întemeierea lumii s-a făcut pe Împărăția Cerurilor; temelia Universului, temelia a tot ceea ce există – *există*, nu *este*, – *există* și *stă pe*, este Împărăția Cerurilor. Din acest motiv spune la un moment dat un Părinte rus, care a trăit undeva, prin diasporă, că, dacă ar fi să propunem omenirii un program, programul acesta ar trebui să fie programul Împărăției lui Dumnezeu și programul Sfintei Treimi. Toate programele acestea pe care noi le împlinim se termină, au o finalitate; acelea merg în eternitate. Și aceasta este lucrarea preotului!

Din acest motiv, preotul trebuie să fie într-o anumită stare, într-o anumită dispoziție, și să se așeze, să se situeze în fața slujirii, în fața preoției din această perspectivă. Numai după ce înțeleg ceva din Taina Preoției, pot să înțeleg ce trebuie să fac eu, ca preot, care este menirea, care este măsura, care

este chemarea și care este lucrarea mea. Și, din acest motiv, cred că trebuie să vorbim despre două aspecte ale pregătirii preotului, și anume: pregătirea continuă și pregătirea imediată.

Pregătirea continuă

Ce înseamnă pregătirea continuă? Pregătirea continuă înseamnă ca preotul să fie conștient permanent că este într-o lucrare dumnezeiască. Și așa vrea să vă citesc un pasaj scurt dintr-un cuvânt al Părintelui Emilianos: „Așa vrea, copiii mei, să ne pregătim astfel în fiecare zi, chiar și atunci când nu slujim ca preoți! Pentru că nu înseamnă că, dacă nu slujim, nu suntem slujitori ai Celui Preaînalt și că nu trebuie să participăm cu trăire la *Liturghie*! După cum există o părtășie la omorârea Sfinților – spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în *Faptele Apostolilor* –, tot așa există și o părtășie și împreună-slujire, o împreună-diaconie, o împreună-lucrare în adunarea sfinților, săvârșită în fiecare zi și în fiecare noapte. Să mergem ca împreună-slujitori, de vreme ce acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu!“ Din momentul în care am înțeles că acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu și în acest loc mă situez, nu uit niciodată că sunt preot! Nici când merg, nici când stau în stația de metrou, nici când aștept pe cineva, nici când mă întâlnesc cu cineva, nici când mănânc – orice lucrare pe care o fac trebuie să o fac neuitând că sunt slujitor al lui Dumnezeu!

Ce presupune această pregătire? Pregătirea aceasta presupune, întâi de toate, o lucrare duovnicească. Și vă recomand, domnilor studenți, ca lucrarea duhovnicească să înceapă într-o taină a renașterii. Care este taina renașterii noastre? Spovedania! Noi suntem preoți și spovedim; unii dintre noi spovedim mult. Sunt, însă și preoți care nu se spovedesc, ceea ce este foarte, foarte grav, este tragic. Preotul care nu se spovedește niciodată nu va ști să spovedească. Preotul care nu face experiența spovedaniei lui, greu va putea să spovedească pe altcineva! Va lucra Hristos, pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât nu ne lasă și lucrează Dumnezeu și prin nevrednicia preotului.

Pregătirea preotului ar trebui, deci, să înceapă, din taina renașterii, din Taina Spovedaniei. Și, dacă este posibil, domnilor studenți, vă recomand, dacă este posibil, să ne spovedim înainte de fiecare *Dumnezeiască Liturghie*, ca preoți, mai ales în comunități unde nu slujim *Liturghia* zilnic, ci o dată sau de două ori pe săptămână; am putea, spre sfârșitul săptămânii, să mergem la duhovnicul nostru, să ne spovedim. Deci, dacă este posibil, ideal ar fi să ne spovedim înainte de fiecare *Dumnezeiască Liturghie*. Nu te spovedești săptămânal, atunci la două săptămâni, la trei săptămâni, o dată la o lună – și ajungem la un sfat al Sfântului Simeon al Tesalonicului, care a fost greșit interpretat și răstălmăcit de noi și în special de noi, românii – Sfântul Simeon al Tesalonicului spune să nu treacă mai mult de 40 de zile fără să te spovedești și împărtășești! Și noi am ajuns să spunem că trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim la 40 de zile, nu mai devreme! Probabil că ați auzit că există tradiția asta, să nu te împărtășești mai devreme de 40 de zile; nu, este o răstălmăcire a mențiunii (singura mențiune referitoare la această problemă) pe care o face Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Mai departe, pregătirea pe termen lung, prin ce? Prin rugăciune! Rugăciunea, care trebuie să fie o rugăciune continuă. Rugăciunea continuă presupune o rânduială de rugăciune, presupune un canon de rugăciune, presupune o prezență a ta în rugăciune, apoi foarte importante sunt lectura și contactul strâns cu *Sfânta Scriptură*. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când răsare lumina soarelui, dimineața, să te găsească citind *Scripturile*. Pentru că *Sfânta Scriptură* constituie cuvântul revelat, menționat în scris, prin intermediul căruia noi suntem în comuniune cu Dumnezeu, sunem în părtășie cu Dumnezeu.

Pregătirea imediată

În ceea ce privește pregătirea imediată, de moment, este vorba de pregătirea prin rânduiala specială pentru *Sfânta Liturghie*. Domnilor studenți, n-avem absolut nici o scuză să săvârșim *Dumnezeiasca Liturghie*, fără să facem cel puțin canonul Sfintei Împărtășanii, rânduiala Sfintei Împărtășanii! N-avem absolut nici o scuză! Nu se poate fără rânduiala Sfintei Împărtășanii, la care

adăugați canonul pe care îl stabiliți cu duhovnicii dumneavoastră: un canon de pocăință, o catismă din *Psaltire*, un *Paraclis* al Maicii Domnului, canonul către îngerul păzitor..., împreună cu duhovnicii dumneavoastră! De ce ne trebuie nouă rugăciune? De ce ne trebuie nouă rânduiala aceasta? Spune Părintele Emilianos, foarte frumos: „Fără nici o îndoială, în conștiința noastră nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să-I cerem vederea luminii Lui, să avem nădejdea că vom auzi glasul Lui și, prin urmare, al înștiințării Lui, care va intra, proaspătă, în propria noastră inimă!“ Atunci când te întâlnești cu o problemă, te confrunți cu o problemă, a venit cineva la tine, ești într-o situație delicată, duhovnicească, în Sfânta și Dumnezeiasca Biserică – nu ai colecția de *Canoane* la îndemână, nu-l ai pe duhovnic alături, nici pe arhieru, n-ai *Pravila bisericească* la tine, și ești pus într-o situație, să iei o decizie! Ce faci, în momentul acela? Care-i primul imbold? Ce trebuie să faci? Cui ceri ajutor? Lui Dumnezeu! Mi-a spus Părintele Arsenie Papacioc – am discutat problema aceasta personal cu el – și mi-a zis: „Părinte, în momentele acestea nu trebuie să cauți în *Canoane*, nu trebuie să cauți la altcineva, roagă-te la Hristos, că ție ți-a dat Dumnezeu putere de a lega și a dezlega!“ Cere de la Dumnezeu și Dumnezeu te va lumina să găsești soluția cea mai bună pentru momentul acela, că n-o găsești în *Canoane*! Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă să ai starea de a te ruga, de a sta în fața lui Dumnezeu și de a auzi înștiințarea lui Dumnezeu, pulsând proaspătă, în inima ta! Dar dacă inima mea este plină de răutate, de borhot, de nămol și de mizerie, unde să încapă înștiințarea lui Dumnezeu? Nu are unde! Aici este drama, tragedia noastră!

Știți ce spun oamenii, oamenii de astăzi? Vorbim pe concret, nu numai pe ce se scrie în cărți: ce lipsește acestui neam? Lipsesc Păstorii. Lipsesc Părinții. Poporul nostru duce astăzi – în ciuda faptului că suntem atâția preoți! Iertați-mă, nu vreau să fie o critică, dar este o problemă acută, o realitate –, poporul duce lipsă de Părinți! Nu vedeți că oamenii caută modele? Gândiți-vă la un aspect: aleargă oamenii, câți stăteau la Părintele Sofian, mi-aduc aminte, câți mergeau la Sihăstria, când trăia Părintele Cleopa, când trăia Părintele Ioanichie, câți merg astăzi la mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Essex, la Părintele Zaharia și Părintele Nicolae (Părintele Syméon a trecut la Domnul); spovedeau și spovedesc – mai ales în week-end – vin oameni de pe tot continentul european, vin la ei, ca să se spovedească! Părintele Syméon a spus odată un lucru foarte interesant, la noi, la biserică: „noi, duminica, spovedim mult. Vin oamenii și, după *Liturghie*, rămân la spovedit, că vin din diferite zone; într-o duminică am constatat că am spovedit mulți ortodocși, dar puțini creștini!“ În ce sens? Oameni care se bat cu pumnul în piept: „noi suntem ortodocși, noi suntem adevărați, noi suntem rigoriști, ăștia un sunt ortodocși!“ dar puțini creștini, puțini care erau, de fapt, ortodocși autentici.

III. Rugăciunea – experiența vieții veșnice.

Deci, oamenii caută Păstori și, din acest motiv este nevoie de această pregătire și ajung la un alt capitol, la un alt aspect, pentru care m-a inspirat o carte a Părintelui Sofronie, *Rugăciunea – experiența vieții veșnice*. Să păstrați în inimă acest cuvânt, această sintagmă, *Rugăciunea – experiența vieții veșnice*! Și așa vrea să vorbim aici, întâi de toate, despre dobândirea unei stări duhovnicești adecvată slujirii. Ce înseamnă să dobândești o anumită stare duhovnicească? Să fii în pace, să dobândești pacea; pacea cu Dumnezeu, pacea cu semenii și pacea cu tine însuși. Dacă cineva, vreodată, va fi interesat, i-aș propune să se gândească de pe acum la un subiect pentru o teză de licență, din punctul meu de vedere și pentru o dizertație de master și chiar pentru un doctorat: *În pace, Domnului să ne rugăm!* Ce înseamnă *în pace*? Dumnezeu este *în pace*? Sigur că da! Pacea preupune smerenie! Omul, fără smeernie, nu are pace. *Ferțiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăția Cerurilor!* Smeernia este starea care aduce pace; omul smerit este în pace. Cum numesc Părinții din mănăstiri mândria? „Căruța dracilor“! De ce spune Paisie de la Neamț că ascultarea este mai mare decât postul și rugăciunea? De unde venea Paisie? Din tradiția slavă. Cum se numește ucenicul, în tradiția slavonă?

Poslușnic. Ce înseamnă *poslușnic*? „Ascultător“! Ce înseamnă „ascultător“, „ascultare“? Înseamnă smerenie! Din acest motiv, la ora actuală ne-am trezit și ne trezim cu fel de fel de atitudini, fel de fel de reacții, pentru că lipsește ascultarea, lipsește smerenia. Și, dintr-o dată, toți ne-am trezit un fel de *guru*! Toți suntem grozavi, toți ne dăm cu părerea... ascultarea presupune o așezare, aduce o așezare în inima omului, aduce pace!

Ei bine, să avem o liniște și o pace cu noi înșine, să avem stare duhovnicească; starea duhovnicească, evident, cum spuneam la început, o realizăm și prin Taina Spovedaniei.

De asemenea, ne trebuie o pregătire pe care v-aș pune-o la inimă, o pregătire, întâi de toate, continuă. Uitați ce recomandă Părintele Alexandru Schmemmann, care, din punctul meu de vedere, a fost unul dintre marii profesori de Teologie Liturgică: „Bine ar fi ca, atunci când ne împărtășim duminică, să începem să facem canonul de împărtășanie de la începutul săptămânii. Să nu-l faci tot odată! Spune o rugăciune astăzi, mâine spui una-două rugăciuni, poimăine alte două-trei rugăciuni, ca să crezi în tot timpul săptămânii starea euharistică în sufletul tău.“

Am spovedit un timp un tânăr care era absolvent de Teologie, care avea canon de la fostul duhovnic să un se împărtășească timp de vreo 16 ani, dar el studia Teologia! În penultimul an de Teologie a venit el la mine, vreo doi ani l-am spovedit, după care a fost hirotonit și, mă rog, nu știu unde a plecat, unde s-a dus. Știe cineva vreo rugăciune – eu vă mărturisesc că nu știu! – din canonul cel mare al Sfintei Împărtășanii, pe de rost?... Tânărul acesta știa tot canonul pe de rost! Îl făcea cu atâta dor, își dorea atât de mult să ajungă vremea să se împărtășească, încât îl învățase pe de rost! Și să știți că nu s-a împărtășit până la hirotonie! Dar scrie în *Canoane* că cine face ascultare de duhovnic și își păstrează canonul, dacă se întâmplă să moară, moare ca și cu mar fi fost împărtășit. Pentru că rămâne în canon și în ascultarea față de duhovnic.

Deci, rugăciunea – canonul acesta și celelalte rugăciuni – să fie pregătitoare. De asemenea, în preziua săvârșirii *Dumnezeieștii Liturghii*, este bine să avem o zi specială. Pentru dumneavoastră, care veți fi preoți, nu va exista week-end. Începând de vineri – cel puțin! Permanent ar trebui să fie – dar mai ales de vineri, intrați într-o perioadă absolut specială. Vineri e zi de post, sâmbătă este înaintea de săvârșirea *Dumnezeieștii Liturghii*. Nu te poți duce, nu mă pot duce a doua zi să slujesc, după ce am trecut prin petreceri, prin chestiuni de genul acesta – nu se poate! Nu este compatibil cu starea de slujire și cu starea de jertfă pe care trebuie să le ai. Este valabil și pentru credincioșii care se împărtășesc; din punctul meu de vedere.

IV. Rugăciunea preotului liturghisitor

Vom urmări trei etape, trei aspecte legate de slujirea pe care preotul o face, în calitate de slujitor:

1. Rugăciunea pentru începerea *Dumnezeieștii Liturghii* și, implicit, rugăciunea când intrăm în biserică;
2. Rugăciunea la îmbrăcarea cu Sfintele Veșminte;
3. Rugăciunile pe care preotul le săvârșește în timpul slujbelor.

Fiecare va avea o anumită pondere, pentru că nu ocupă toate același spațiu; nu spun «aceeași importanță»; importanță toate au, pentru că vreau să reținem, să ne obișnuim, să deprindem că în Biserică, în slujire absolut totul are importanță! Mai mult decât atât, într-o biserică, aprinderea unei lumânări, și punerea unei candelă, și bătutul unui cui într-o biserică trebuie făcute cum trebuie! Vedeți, până și purtarea fesului pe cap este reglementată de o anumită rânduială, pe care o găsim în *Tipiconul Sfântului Sava*. Călugărul ar trebui să slujească cu camilafcă, iar preotul, cu culion.

Nu există, deci, nici un moment mai important și altul, mai puțin important, ci toate momentele sunt deosebit de importante. Dar cele trei rugăciuni despre care am vorbit la început nu ocupă același spațiu, pentru că fiecare se ocupă de ceva anume.

1. Rugăciunea pentru începerea Dumnezeieștii Liturghii și, implicit, rugăciunea când intrăm în biserică

În consecință, vom proceda în felul următor: vom începe cu închinarea pentru începerea *Dumnezeieștii Liturghii*. Înainte de a începe *Liturghia*, însă, prima dată, când intrăm în biserică, fraților, indiferent ce se întâmplă, primul gest pe care îl facem este să mergem să ne închinăm. De când intrăm în biserică, spunem: *Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserică Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea*. Spunem această rugăciune, după care venim aici, în mijloc; dacă sunt sfinte moaște, cum este racla de aici, mai întâi ne oprim la raclă și, când ne închinăm la icoana sau la moaștele unui Sfânt, spunem troparul, sau dacă nu știm troparul, spunem: *Sfinte (N), roagă-te pentru mine, păcătosul!* Ne închinăm de două ori, sărutăm racla sau icoana și ne mai închinăm o dată. După care, venim aici, în mijloc, ne închinăm de trei ori, spunând *Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește* – și, mai ales, vă spun lucrul acesta, când intrați în mănăstiri, trebuie să respectați! Dar obișnuiți-vă să respectați în bisericile fraților-voastre și veți vedea că oamenii vor proceda întocmai! După ce ne-am închinat de trei ori, mergem la iconostas, și ne închinăm aici, unde este icoana Învierii, duminica, și spunem rugăciunea *Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim*. Ne închinăm, sărutăm icoana, mergem la icoana Maicii Domnului – *Cuvine-se cu adevărat*, sau dacă este o icoană specială a Maicii Domnului și îi știm troparul, spunem troparul, după care ne întoarcem, ne închinăm iar de trei ori, ne aplecăm către scaunul arhieresc, ne aplecăm către strana din dreapta și către strana din stânga. De ce? Pentru că aceasta este ordinea: acolo stă starețul, acolo stau călugării, și dincolo, la fel. După care, intrăm pe ușa din dreapta sau pe ușa din stânga, dar, de regulă, pe ușa din partea de sud. În mod normal, ușa din partea de nord este ușa pe care intră purtătorul de epitrahil. Zicem iarăși *Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserică Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea*, după care, primul gest pe care îl facem, când intrăm în Sfântul Altar, este facem trei metanii mari, sărutăm Sfânta Evaghelie, Sfânta Cruce, colțul din dreapta al Sfintei Mese. După aceea mergem și luăm binecuvântare de la mai-marele (Arhiereu) care s-ar găsi acolo. Să fie literă de lege, indiferent cine este mai-marele, chiar și patriarh de-ar fi, prima dată te închini la Mântuitorul Hristos.

Mă întorc la pregătirea pentru Sfânta Liturghie:

Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Rugăciunile începătoare, troparele de umilință, după care ne închinăm la icoana Mântuitorului, la icoana Maicii Domnului, la icoana hramului și la icoana Sfântului Ioan sau a cărui Sfânt este, depinde de biserică. Este bine să învățăm rugăciunile *Preacuratului Tău chip și Ceea ce ești izvorul milei*. În partea dreaptă, troparul hramului; eu voi pune în curs troparul Sfintei Mucenițe Ecaterina, pentru că este hramul bisericii Facultății: *Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofi păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai muștrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta!*

După care, revenim aici. Ar trebui să fim îmbrăcați cu reverenda, întâi de toate, că s-ar putea ca tu să cobori din mașină și reverenda s-o ai în Altar! Sper să nu fie așa! Să am revenda pe mine, să am fes pe cap și să am și rasă, chiar dacă e cald. Pun rasa pe mână. Ai intrat în Sfânta Biserică, ți-ai pus rasa! Și

aici, toate rugăciunile se fac cu capul acoperit, mai puțin când ajungi la icoane; la icoane, descoperi capul. Ai revenit aici, între iconostase, și aici, rugăciunea de dinaite de Liturghie, ridici mâinile și spui rugăciunea dinaintea de începerea Liturghiei: *“Doamne trimite mana Ta...”*; după care, ne acoperim capul, facem otpustul și apoi ne întoarcem către scaunul arhieresc și către strana din dreapta și strana din stânga. Și, după aceea, dacă este arhieru în scaunul arhieresc sau este stareț, din respect față de el mergem și luăm binecuvântare.

Apoi, intrând în Sfântul Altar, spunem rugăciunea, sărutăm icoana de pe ușa diaconească, după ce am intrat, ne închinăm și facem trei metanii, stând în partea laterală, pentru că, neavând epitrahilul, e bine să nu prea trecem prin fața Sfintei Mese. Dintr-un respect, dacă vreți, nu pentru că ar fi interzis. Ne închinăm de trei ori și zicem de fiecare dată *Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!* Și preotul sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și colțul Sfintei Mese. După care, merge în spatele Sfintei Mese și sărută Sfânta Cruce. Eventual, spune *Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim!* Apoi, merge la proscomidiar și, de asemenea, se închină de trei ori. Aici este locul nașterii și al răstignirii Mântuitorului Hristos. Apoi, merge la scaunul cel preaînalt și, în semn de binecuvântare, se închină de trei ori. Dacă este arhieru aici, ia binecuvântare de la arhieru, dacă nu, își începe lucrarea, nimic zicând de acum înainte, decât numai ce trebuie să audă tot poporul și Dumnezeu. Dacă are ceva de zis prietenului, colegului și crede că Dumnezeu n-ar trebui să audă, nu zice.

De ce ne închinăm noi de trei ori, când intrăm în Sfântul Altar? Mai mult decât atât, întebare: în ziua de Paști sau în Săptămâna Luminată, intrând în Sfântul Altar, preot fiind, mai facem trei metanii? Facem trei închinăciuni. Este o rânduală, nu? E o rânduală, că nu se fac metanii. De ce noi, când intrăm în Sfântul Altar, ne închinăm de trei ori, stăm în genunchi în fața Sfintei Mese și sărutăm Sfânta Masă? În amintirea a ce? Ce este Sfânta Masă? Sfânta Masă este și mormântul Domnului, dar și tronul slavei dumnezeiești, pentru că pe Sfânta Masă se află Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, este locul Jertfei, este locul Învierii, însumează, deci, toată trăirea pământească a Mântuitorului Hristos și Înălțarea la Cer. De ce ne închinăm noi și de ce cădem de trei ori în fața Mântuitorului Hristos? În amintirea a ce? Ce face Maria Magdalena, când se întâlnește cu Mântuitorul Hristos, în grădina Sfântului Mormânt? Cade la picioarele Lui și vrea să i le sărute. Dar nu făcea cumva Maria Magdalena lucrul acesta chiar în ziua de Paști? Ba da! Dar nu încălca Sfânta Maria Magdalena, cumva, canonul? Nu! Nu este o problemă și chiar vă recomand, când am intrat în Sfântul Altar, facem trei metanii! Dacă ați avea ocazia și binecuvântarea ca tocmai în ziua de Paști să intrați în Sfântul Mormânt, de la Ierusalim, nu ați îngenunchea, să sărutați Sfântul Mormânt? Indiscutabil! Deci, să nu vă jenați, sau să nu simțiți că greșiți sau păcătuiți închinându-vă și făcând trei metanii și sărutând Sfânta Masă! Dacă este un arhieru și vă mustră și vă ceartă, cereți iertare și spuneți: „M-am închinat la Sfântul Mormânt, așa am simțit eu!”, cereți iertare și binecuvântare și gata! Și nu se întâmplă nimic, nu te caterisește, nu te pedepsește, nu te mustră mai mult. Din acest motiv cădem în genunchi, când intrăm în Sfântul Altar, pentru că noi stăm în fața Mântuitorului Hristos, răstignit, mort și înviat!

Un alt aspect pe care vreau să vi-l spun, cu ocazia aceasta, ca unora care veți fi preoți și slujitori: cine are voie să intre în Sfântul Altar? Numai bărbații... dar dacă sunteți într-o mănăstire de maici? În Sfântul Altar intră doar persoanele sfințite, atât! În al doilea rând, intră persoanele care au binecuvântare; adică, intră paracliserul, intră cântărețul, bărbat sau femeie (în cazul maicilor), care au binecuvântare! Nu înseamnă că, dacă e bărbat, intră ca la el acasă, indiferent cine ar fi.

De asemenea, la plecarea din Sfântul Altar, facem trei metanii. Ce este metania? Dacă tot suntem la practică liturgică! Pocăință, de la *metanoia*, care, în limba greacă, înseamnă «înnoirea minții». Evident, nu mintea rațională, ci *nous*-ul, adică mintea unită cu rugăciunea, în inimă. Și de ce ne plecăm? Pentru că plecarea simbolizează moartea, iar ridicarea, învierea. Este un act de moarte și de înviere, un act de renaștere. Și, mai mult decât atât, de ce ne plecăm capetele la pământ? Pentru același motiv pentru care spunem „capetele noastre, Domnului să le plecăm” și zicem „Ție, Doamne!”, pentru că, prin plecarea capului nostru, arătăm semnul supunerii; ne supunem mintea și lucrarea și voința noastră,

voinței și lucrării lui Dumnezeu! Pentru că, după mintea noastră, după cugetul inimilor noastre, am pierit. Trebuie să ne reînnoim mintea, supunându-ne minții și voii lui Dumnezeu, că zice Sfântul Apostol Pavel: (...) *până când vom ajunge la statura bărbatului desăvârșit, când vom avea mintea lui Hristos!*

Rânduiala preotului dinaintea de *Liturghie* (luarea vremii)

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, amin.

Rugăciunile începătoare.

Troparele de umilință:

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluieste-ne pe noi.

Slavă...

Doamne, miluieste-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Cu capetele descoperite, diaconul și preotul merg la icoana Mântuitorului, zicând troparul:

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea.

Se închină în fața icoanei și o sărută. Trec după aceea la icoana Născătoarei de Dumnezeu, zicând troparul:

Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi milostivirii, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată, precum de-a pururea; pu terea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm ție: Bucură-te, ca și oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup.

Apoi, în același chip, zicând troparul sau condacul potrivit, ei se închină icoanei hramului bisericii și icoanei hramului sărbătorit în ziua aceea. Ei se pot închina și la celelalte icoane de pe iconostas. Dacă icoana hramului este aceea a Învierii, ei zic troparul Învierii, glas 6:

Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim.

Apoi mergând în mijlocul bisericii ei stau înaintea sfintelor uși cu capetele descoperite și diaconul zice:

Diaconul: Domnului să ne rugăm.

Preotul: Doamne, trimite mâna Ta dintru înălțimea locașului Tău și mă întărește spre slujba Ta ce-mi este pusă înaintea, ca neosândit stând înaintea înfricoșătorului Tău altar, să săvârșesc Jertfa cea fără de sânge. Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin.

Își acoperă capetele și diaconul zice:

Diaconul: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Părinte binecuvântează.

Preotul: (Duminica): Cel ce a înviat din morți, *(în alte zile):* Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului *(sau: ale celui între sfinți Părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei)* și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.

Diaconul: Amin.

Se întorc și se pleacă spre străni și apoi intră în altar: preotul prin ușa dinspre miazăzi (în dreapta sa), iar diaconul prin ușa dinspre miazănoapte (în stânga sa). Când intră ei zic:

Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea.

După ce intră în altar, se duc înaintea Sfintei Mese și fac trei metanii. Preotul sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, în timp ce diaconul sărută numai marginea dinspre sud-vest a Sfintei Mese.

2. ÎMBRĂCAREA VEȘMINTELOR

Luând în mâini, fiecare veșmintele sale, preotul și diaconul, făcând trei închinăciuni către răsărit, zic:

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

Înveșmântarea diaconului

Apoi diaconul își ține veșmintele în mâna dreaptă, și merge la preot plecându-și capul și zice

Diaconul: Binecuvântează, părinte, stiharul dimpreună cu orarul și mâneculele.

Preotul, binecuvântând, zice:

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

Diaconul: Amin.

Diaconul sărută mâna dreaptă a preotului și se îmbracă în stihar, zicând:

Diaconul: Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă.

Sărutând semnul Sfintei Cruci de pe orar și punându-l pe umărul stâng zice:

Diaconul: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este Cerul și pământul de slava Ta! Osana întru înălțime! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru înălțime!

Apoi se îmbracă complet cu orarul. După aceasta ia mânecuta dreaptă, sărută semnul Sfintei Cruci de pe ea și o pune la mână zicând:

Diaconul: Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie; mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a sfărâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei Tale ai zdrobit pe cei potrivnici.

Apoi luând mânecuta stângă sărută semnul Sfintei Cruci de pe ea și zice:

Diaconul: Măinile Tale m-au făcut și m-au zidit; înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile Tale.

Diaconul merge la proscomidiar și pune sfântul disc în stânga lui, potirul în dreapta și pe celelalte la îndemână. Îl așteaptă pe preot.

Înveșmântarea preotului

Luând stiharul în mâna stângă preotul face trei metanii spre răsărit și îl binecuvântează, zicând:

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

După ce sărută semnul Sfintei Cruci de pe el, se îmbracă cu el zicând:

Preotul: Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă.

Luând epitrahilul, îl binecuvântează, sărută crucea de pe gulerul epitrahilului și îl pune pe după gât, zicând:

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce varsă harul Său peste preoții Săi, ca mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui.

Luând brâul, îl binecuvântează, sărută crucea de la mijlocul lui și se încinge cu el, zicând:

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, Cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune.

Luând mânecua dreaptă, sărută semnul Sfintei Cruci de pe ea și o pune la mână zicând:

Preotul: Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie; mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a sfârșit pe vrăjmași și cu mulțimea slavei Tale ai zdrobit pe cei potrivnici.

Apoi luând mânecua stângă sărută semnul Sfintei Cruci de pe ea și zice:

Preotul: Măinile Tale m-au făcut și m-au zidit; înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile Tale.

Dacă este protosinghel sau are vreun alt rang bisericesc, luând bedernița, o binecuvântează și, sărutând-o, o pune zicând:

Preotul: Încinge sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice, cu podoaba Ta și cu frumusețea Ta și încordează și bine sporește și stăpânește pentru adevăr, blândețe și dreptate. Și minunat Te va povățui dreapta Ta, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Luând apoi felonul (sfita), îl binecuvântează, sărută crucea de pe el, se îmbracă, zicând:

Preotul: Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi întru bucurie se vor bucura, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

La sfârșit, își spală mâinile, zicând:

Preotul: Spăla-voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura altarul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-am bună-cuviința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fărădelegile; dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu întru nerăutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește. Picioarul meu a stat întru dreptate; în biserici Te voi binecuvânta, Doamne.

3. Rugăciunile din timpul slujbelor

Ajungem la cel de al treilea punct, la rugăciunile din timpul sfintelor slujbe. Întâi de toate, vom constata că sunt rugăciuni pe care, dacă le facem în momentul în care slujim, s-ar putea să nu avem timp să le facem. Pentru că, fie aveți un cântăreț care cântă foarte repede, fie că sunt rugăciunile foarte mari. Ca, de exemplu, anafora Sfântului Vasile cel Mare! Niciodată n-o să reușiți s-o citiți – s-o citiți! Nu mai zic s-o trăiți, s-o simțiți! –, cel mult reușim s-o fotografiem cu ochii, atât de repede. Și ne trezim că numai rugăciune nu facem! Ce soluții ar fi? Ați auzit că există practica să se citească rugăciunile înainte? Nu e bună deloc practica aceasta! Fiecare rugăciune trebuie făcută la momentul ei, stabilit în slujbă! Pentru că fiecare rugăciune are rolul și rostul ei. Și vă recomand ca, atunci când rugăciunile sunt mai lungi și nu reușiți să le încadrați în timpul acordat cântării momentului respectiv, puteți să le spunem

cu o voce mai ridicată, mai înaltă și, încet-încet, puteți să le spuneți chiar cu voce tare. Vă dau un exemplu: la Botez, după ectenia mare, pentru sințirea apei, există o rugăciune pe care trebuie să o spună preotul, în timp ce la strană se cântă „Ție, Doamne!“ Și rugăciunea este de aproape o pagină. Iată ce spune această rugăciune și să vedeți cât este de importantă, ca să ne dăm seama că nu trebuie să trecem foarte ușor peste ea: *Îndurate și Milostive Dumnezeule, Cel ce cercetezi inimile și rărunchii* – (de ce «rărunchii»? Ce-s aceia, rărunchi? Rinichi? Dar de ce n-au îndreptat editorii, să zică «rinichi»? Să nu cumva să spuneți «rinichi»? Se zice «rărunchi». Ce înseamnă «rărunchi»? Rărunchii sunt sediul patimilor. *Rărunchii*, în raport cu *rinichii* sunt ceea ce este inima duhovnicească în raport cu inima de carne. E bine să știm, că poae vine vreun filolog, după ce ai făcut Botezul, și-ți spune: „Părinte, mai îndreptați și voi, acolo, „ce-i aia, rărunchi? Asta spunea tata-mare, la țară, acuma se spune rinichi!“).

*... și cele ascunse ale oamenilor singur le știi, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi; Care știi și cele ce sunt despre mine, să nu Te scârbești de mine, nici să-Ți întorci fața Ta de la mine, ci treci greșelele mele în ceasul acesta, Cel care treci cu vederea păcatele oamenilor, când se pocăiesc. Și-mi spală necurăția trupului și întinăciunea sufletului și pe mine întreg cu totul mă sfintește, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească; ca nu cumva, propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare în iubirea Ta de oameni cea negrăită, să nu mă arăt eu însumi netrebnic rob al păcatului; nu, Stăpâne, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc umilit și înfruntat, ci-mi trimite mie putere de Sus și mă întărește spre slujba acestei Taine mari și cerești. Și fă să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naște din nou prin a mea nevrednicie și-l zidește pe dânsul pe temelia Apostolilor și a proorocilor Tăi; și să nu-l surpi, ci sădește-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică și să nu-l smulgi, **ca, sporind el în dreapta credință, să se slăvească și printr-însul preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!** Acesta este ecfonisul, ceea ce am subliniat. Ce părere aveți, are importanță rugăciunea aceasta? Sigur că da! Deci este vorba de rugăciunea pe care o spune preotul pentru el.*

Această rugăciune, după cum vedeți din conținutul ei, este valabilă pentru preot: *...Ca nu cumva, propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare în iubirea Ta de oameni cea negrăită, să nu mă arăt eu însumi netrebnic rob al păcatului; nu, Stăpâne* – spune preotul. *Nu,, Stăpâne... !* Este atât de importantă pentru preot, și nu numai, ci și pentru cel care urmează să se boteze, pentru că, ia spuneți-mi dumneavoastră, când spune preotul nașului sau celui care urmează să se boteze, dacă e adult: *Suflă și-l scuipă!*, către cine suflă și pe cine scuipă? Pe diavol! Pe Satan! Cum, tu ai curaj să-l înfrunți pe diavol și să-l scuipi pe diavol? Ai curaj? Știți ce spun Părinții (Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ioan Gură de Aur), despre momentul acesta? Că-n momentul acesta, cel ce urmează să fie botezat îi declară război lui Satan pentru totdeauna! Dar cu a Cui putere? Zice așa: *pun mâna mea pe robul Tău acesta*, după ce, înainte de asta, a suflat pe chipul lui, zicând *măinile Tale m-au făcut și m-au zidit!* Este din nou actul creației și el este sub cupola bisericii, prin mâna ta de lut, a unui preot păcătos! Și, din acel moment, el este acoperit și Satan nu-l mai poate birui! Este atât de important momentul acesta! Și ce spun Părinții Bisericii despre momentul în care preotul suflă în semnul crucii și zice *măinile Tale m-au făcut și m-au zidit!* ? Zic Părinții că, în momentul acela, preotul îi suflă și îi împărtășește celui ce urmează să se boteze, mireasma vieții veșnice! De ce? Pentru că cel ce urmează să se boteze miroase a moarte, a păcat, a hoit. Pentru că din moarte îl scoate Botezul! Domnilor, vedeți cât de important este actul liturgic? Din acest motiv vreau să îi dăm conținut, nu doar să știm să dăm cu cădelnița; vreau să ieșim din starea asta!

Aș vrea, întâi de toate, să învățăm, să aflăm, să știm cum se făceau aceste rugăciuni, pentru faptul că – veți vedea! – slujbele însele ne învață cum să le împlinim, să le săvârșim. Pentru că sunt rugăciuni pe care le spunem în timpul slujbelor, și uneori avem timp să le spunem în întregime, alteori nu, nu se prea potrivesc, nu cad ca momente liturgice cu actele ce se săvârșesc și cu rânduiala de la strană, și s-ar putea să fim într-o mică dificultate, după cum spuneam.

Vreau să vă spun însă că ele au fost puțin diferit gândite de felul în care le vedem noi, astăzi. Chiar și în rânduială – și vă voi argumenta imediat –, nu mai zic în împlinirea lor, în săvârșirea lor! Săvârșirea rugăciunilor în timpul slujbelor este deosebit de importantă, pentru faptul că, propriu-zis, ele constituie esența slujbelor. Veți vedea și din argumentația pe care o aduce Profesorul Ioannis Foundoulis, profesor din Grecia, care a trecut, între timp, la Domnul; el accentuează faptul că rugăciunea este cea mai importantă, cel mai important este conținutul rugăciunii. Și, după aceea, vom încerca să creionăm un mod de a săvârși și de a împlini rugăciunea, concret, astăzi.

Mă refer, încă o dată spun, la rugăciunile pe care le avem de împlinit în cadrul slujbelor: fie în timpul unei cântări, fie în timpul unui act liturgic – ca, de exemplu, la *Vohod*. S-a ajuns, în vremea noastră, să găsim în cărțile de slujbă, mai ales în *Liturghier*, mențiunea „se spune în taină”; iar preotul citește **în taină** rugăciunea! Veți vedea, de asemenea, că sunt rugăciuni pe care nici n-avem timp să le spunem în taină, în timp ce se cântă la strană ceva sau în timp ce se săvârșește un act liturgic. Sau, în cel mai greu caz, sunt situații în care preotul este nevoit să „fotografieze”, din priviri, conținutul rugăciunii.

Iată că, la un moment dat, oamenii au înțeles greșit mențiunea aceea de a se spune rugăciunea în taină. În limba greacă se spune *mysticos*. Ce-nseamnă *mistic*? Taină, acoperit... ce este *monahul*? Cum traducem noi *monah*? Adunat în sine! Nu introvertit, nu egoist, nu încuiat la minte, dar adunat în sine! De aceea devine *monadă*. Dar cu Cine devine el monadă? Cu Hristos!

Așa se face rugăciunea, adunat în tine mistic, tainic, dar nu tăcând, pentru că iată ce spune, ce hotărâre ia Împăratul Justinian, care a trăit în secolul al VI-lea; în secolul al VI-lea, Împăratul Justinian dă o *Novelă*, care spune așa, pe lângă alte hotărâri: *Pe lângă acestea, poruncim ca toți episcopii și preoții să facă dumnezeiasca ofrandă și rugăciunea de la Sfântul Botez nu în tăcere* – deci mistic, dar nu în tăcere; *mystikos*, dar nu în tăcere –, *ci cu glas auzit de prea-credinciosul popor, pentru ca și ei, de aici sufletele celor care îi ascultă, să se scoale spre o mai mare străpungere a inimii și spre lauda Stăpânului Dumnezeu! Căci așa învață dumnezeiescul Apostol Pavel, în prima sa Epistolă către Corinteni, citez – și citează Împăratul –: „căci dacă vei binecuvânta cu duhul, cum va răspunde omul simplu «Amin!» la mulțumirea ta, de vreme ce el nu știe ce zici? Că tu, într-adevăr, mulțumești bine, dar celălalt nu se zidește!” (1 Corinteni, 14-16) Iar romanilor le spune așa: „Cu inima se crede, spre dreptate, iar cu gura se mărturisește, spre mântuire” (Rom., 10-10). Așadar, se cuvine ca rugăciunea de la Sfânta Ofrandă – ce este Sfânta Ofrandă? Euharistia! – și celelalte rugăciuni să fie oferite cu glas tare de preacuvioșii episcopi și preoți Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, bineștiind preacuvioșii preoți că, dacă trec cu vederea ceva din acestea, vor avea de dat răspuns și la Înfricoșata Judecată a Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, dar nici noi, cunoscând acestea, nu vom mai avea liniște, nici nu le vom lăsa nerăzbunate”. Am încheiat textul din *Novela 565*, pe care a dat-o Împăratul Justinian și pe care o puteți găsi în lucrarea **6** *Corpus Juris Civilis, volumen tertio, Novellae*.*

De ce a luat Împăratul Justinian această hotărâre? Pentru faptul că rugăciunile acestea, din cadrul sfintelor slujbe, au o importanță și un rol foarte mare, fiindcă, așa cum spunea Împăratul, contribuie la zdrobirea inimii și nu numai atât, înalță sufletele credincioșilor. Vom face apel și la lucrarea *Dialoguri liturgice*, volumul IV, a Profesorului Ioannis Foundoulis, apărută la Editura „Bizantină”; puneam că Foundoulis a fost cel mai mare liturgist ortodox al vremurilor noastre.

Primul aspect pe care trebuie, deci, să-l conștientizăm este că rugăciunea din timpul slujbelor se face fiecare la locul și la rândul ei! Pentru că fiecare rugăciune introduce, pregătește ceva; și lucrăm puțin pe *Liturghie*.

Înainte însă, aș dori să exemplificăm prin câteva cazuri. Dacă vă uitați în *Liturghier*, rugăciunile de la *Antifoane* nu au formulă de închidere. Adică nu au ecfonis: *Cel ce ne-ai dăruit nouă aceste rugăciuni obștești și împreună-glăsuite, Cel ce și la doi și la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, Însuși, și acum, plinești cererile cele de folos ale robilor Tăi dându-ne nouă, în veacul de acum, cunoștința adevărului Tău, și în cel ce va să fie, viață veșnică dăruindu-ne*.

Punct. Nu avem ecfonis. Dar a fost un ecfonis mai înainte, la a doua ectenie mică: *Că bun și iubitor de oameni ești și Ție slavă înălțăm...* Vă propun să punem ecfonisul acesta la rugăciune! (...) *dându-ne nouă, în veacul de acum, cunoștința adevărului Tău, și în cel ce va să fie, viață veșnică, Că bun și iubitor de oameni ești și Ție slavă înălțăm...* Cine poate să-mi dea mie cunoașterea adevărului, aici, și viața veșnică, dincolo? Numai Dumnezeu! Și de ce mi le dă? Că este bun! *Că bun și iubitor de oameni ești* Și iată cum se împlinește rugăciunea de la al treilea Antifon în rugăciunea de dinainte de citirea *Evangeliei*, pe care, de asemenea, bine ar fi s-o citească preotul cu voce tare: *Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor Tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, viețuire duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună-plăcerea Ta.* Deci, am cerut acolo ca în veacul de acum să ne dea cunoașterea Adevărului și în cel ce va să fie, viață veșnică, iar acum, concret, cerem să ne dea Dumnezeu să ajungem la cunoașterea Adevărului, și înțelegerea evanghelicilor propovăduiri ca, după aceea, *călcând poftele trupului, viețuire duhovnicească să petrecem*, adică să intrăm în veșnicia lui Dumnezeu! Că zice Mântuitorul Hristos: *Cel ce ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis viață veșnică are, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață!* S-a mutat deja, nu va veni la Judecată! De ce? Că s-a judecat deja, a fost judecat.!

Vă mai dau un caz: rugăciunea de la *Trisaghion*. Înainte de *Sfinte Dumnezeule*, e o rugăciune, pe care, de regulă, o spunem în timpul cântării *Trisaghionului*. Această rugăciune se încheie cu *Că Sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm...*, după care este o intervenție a diaconului, care zice: *Domnului să ne rugăm!* Nu e rugăciune, dar ce urmează? Ecfonisul: *Că Sfânt ești, Dumnezeul nostru...* Și unde-i rugăciunea? De ce ne-a chemat diaconul, *Domnului să ne rugăm!* ? Ca să zicem doar ecfonisul? Nu! Ci ca să ne rugăm.

Vă propun următoarea rânduială:

După ce am intrat în altar, după vohod, se cântă troparele și diaconul zice: *Domnului să ne rugăm!* Iar preotul începe rugăciunea: *Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinți Te odihnești...* - rugăciunea dinaintea Cântării întreit-sfinte. Și încheie cu ecfonisul: *Că Sfânt ești, Dumnezeul nostru!* Pentru că ecfonisul acesta este ecfonisul de la rugăciunea cântării întreit-sfinte.

La anafora, nu mai vorbesc! Anaforaua, este bine, fraților, să o spunem mai cu voce tare. Dar nu toată lumea este de acord cu lucrul acesta. **Deși în Tipiconul Sfântului Sava se spune că rugăciunile trebuie citite cu voce tare.** Dar cine citește *Tipiconul Sfântului Sava*? Haideti să ne gândim la anafora! Întâi de toate, anaforaua este extraordinar de importantă și nu este apanajul și lucrarea doar a preotului, nu! Este lucrarea tuturor; și trebuie să participe întreaga Biserică. Gândiți-vă la cuvintele pe care le rostește preotul, după ce se cântă *Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este cerul și pământul de slava Ta! Osana întru cei de sus! Bindecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!* Și, deodată, auzi *Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor!* Dar dacă ar fi să zicem așa: *Cu aceste fericite Puteri și noi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești și Preasfânt, Tu și Unul-Născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și Preasfânt și slava Ta este plină de măreție. Căci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Unul-Născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea întru care a fost vândut și mai vartos Însuși pe Sine S-a dat pentru viața lumii, luând pâinea cu sfințele și preacuratele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care **pentru voi** se frânge spre iertarea păcatelor!* În limba greacă, în originalul din *Noul Testament*, așa se spune, nu «care se frânge pentru voi». Aceasta este rânduiala, să știți! Și zicem: *Amin!* Apoi – *Asemenea și paharul*, zicând: *Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor – Amin!* – *Aducându-ne aminte, așadar, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi:*

de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, și de cea de a doua și slăvită iarăși venire – (ne aducem aminte și de a doua venire, adică toate s-au împlinit, inclusiv a doua venire! Liturgic, da! Liturgic, s-a împlinit. Noi trăim totul, acum, intrăm în veșnicia lui Dumnezeu): *Ale Tale dintru ale Tale, Ție aducând dintru toate și pentru toate, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru!* După care, zicem rugăciunea. Și, când zice preotul: *Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău*, tot el zice *Amin!* Tot el zice!... *Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău!* Și, din nou, *Amin!*, zis numai de preot. Dar dacă preotul, după ce strana a terminat cântarea, ar zice cu voce tare în liniștea de mormânt din biserica, ...*Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău*, toată biserica – *Amin!* Și, la urmă, de trei ori: *Amin! Amin! Amin!*

Aș vrea să înțelegem că trebuie să deprindem a ne ruga ortodox!

Iată argumentația Profesorului Foundoulis :

„Ecfonismul este un epilog doxologic al fiecărei rugăciuni, care se rostește melodic: „ek-fonos = din / cu glas mai înalt”. Cu alte cuvinte termenul „ekfonos” se poate caracteriza ca un tip de termen muzical, asemănat cu termenul „psalmodie sau cântare ekfonică”, care indică modul de citire melodică a textelor sfinte. Dimpotrivă, rugăciunea constituie corpul principal al textului și se citește fie „în auzul” poporului, după rânduiala mai vechi care este încă în vigoare astăzi la Sfintele Taine, cu excepția Dumnezeieștii Liturghii, fie „în taină”, cum s-a impus mai târziu să se facă la rugăciunile Dumnezeieștii Liturghii și a altor câteva slujbe, adică la Vecernie și Utrenie.

Că așa stau lucrurile se vede și din acele rugăciuni care fie se citesc în întregime „în auzul” poporului (rugăciunea amvonului, a litiei, rugăciunile nunții, ale maslului etc.), fie de la rugăciunile care se citesc în întregime „în taină” (rugăciunea „vremii”, a imnului heruvic, a vohodului, cea din timpul ecteniei mari a Botezului etc), în care rugăciunea și ecfonismul constituie un text continuu, care nu este întrerupt de specificația „cu glas tare” sau „ecfonis”, exact pentru motivul că sfârșitul-ecfonis nu se zicea în modul obișnuit, ci se rostea în același fel ca și rugăciunea.

Ca o urmare logică, între rugăciune și ecfonis nu trebuie să se insereze nimic altceva, câtă vreme ele constituie ceva unitar. Și așa stau lucrurile în marea majoritate a cazurilor. De exemplu, așa se face la toate slujbele tainelor și ale celorlalte ierurgii: rugăciunea este urmată de ecfonis. Există însă și excepții: Am văzut situația specială a rugăciunilor de seară și de dimineață, unde rugăciunile se citesc toate împreună în timpul psalmului de început (103) și în timpul celor șase psalmi, iar ecfonismele se spun la locul lor în timpul slujbei (răspunsul la întrebarea nr. 301). S-ar mai putea referi cineva și la rugăciunile plecării genunchilor de la Cincizecime, unde „Apără, mântuiește...” se inserează între rugăciuni și ecfonise, evident pentru a se da porunca pentru ridicare („ridică”), și la rugăciunea ecteniei pentru morți „Dumnezeul duhurilor...”, unde se inserează „Domnului să ne rugăm” înainte de ecfonismul „Că Tu ești învierea.”, probabil deoarece îl ziceau mulți preoți care luau parte la slujbele pentru morți și la pomeniri, cum se întâmplă și în practica actuală.

La Dumnezeiasca Liturghie însă, avem o evoluție diferită, atât în practică, cât și în textele manuscrise și ediții tipărite care rețin această evoluție. Ca punct de început putem să fim siguri că rugăciunea și ecfonismul nu se separau niciodată. Acest lucru îl constatăm din vechile Liturghii, care urmează toate aceeași rânduială (de ex. liturgiile Constituțiilor Apostolice, a Sfântului Iacov, a Sfântului Marcu, a Sfântului Grigorie etc.). Același lucru se întâmplă și în cele mai vechi manuscrise ale liturgiilor bizantine (a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Ioan Hrisostom, a Darurilor mai înainte sfințite), nu se separă rugăciunea de ecfonis. Intră la început titlul rugăciunii (de ex. „Rugăciunea antifonului întâi”, „Rugăciunea imnului trisaghion”, etc), se adaugă textul ei și în continuare cuvântul „cu glas înalt sau ecfonismul” și textul ecfonismului. Așa stau lucrurile în codicele Barberini 336 din secolul al VIII-lea și în alte manuscrise vechi.

Alterarea în această ordine inițială și corectă a adus-o pe de o parte imixtiunea diaconului în legătură cu citirea în taină a rugăciunilor, care s-a impus treptat (deja din epoca lui Justinian, secolul al VI-lea, avem prima mărturie despre tendința condamnată atunci de citire în taină a rugăciunilor la Dumnezeiasca Liturghie și la Botez), și pe de alta lipsa diaconului, adică săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii numai de către preot.

Cele spuse de diacon, care introduceau și formulau cererile rugăciunilor, erau la început foarte simple și scurte, precum cele care se păstrează în câteva cazuri și în slujbele noastre de azi, adică „Domnului să ne rugăm”, „Încă și încă în pace Domnului să ne rugăm” sau, într-o formă oarecum mai lărgită „Pentru punerea înaintea cinstitelor Daruri, Domnului să ne rugăm”, „Încă și încă plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm” etc. Treptat însă, cererile diaconești se dezvoltă, în timp ce în paralel începe să se impună citirea tainică a rugăciunilor. Astfel, în timp ce diaconul rostește cererile rugăciunii, preotul spune în același timp rugăciunea și mai rămâne numai ecfonisul ca să încheie deodată și rugăciunea și ectenia diaconului. Deja în două momente din liturghiile Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Hrisostom, conform Evhologhionului Barberini 336, avem primele mărturii despre această alterare. Cererile diaconești nu sunt cuprinse în textul Liturghiilor, ci la rugăciunea de dinainte de Tatăl nostru și la rugăciunea <<după ce toți s-au împărtășit>> se mărturisește faptul că, în timp ce diaconul zicea „rugăciunea” (adică ectenia), preotul „se roagă”: << Și când diaconul face rugăciunea din mijloc, preotul se roagă: Dumnezeul nostru, Dumnezeul care mântuiești... >>, << Și după ce toți s-au împărtășit, pe când diaconul zice rugăciunea, preotul se roagă: Mulțumim Tie... >>. Foarte grăitoare este situația ecteniilor diaconești și a rugăciunii de dinainte de Tatăl nostru la Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom : << Diaconul: „Pe toți sfinții...”. Preotul, în taină: „Ție ne-am încredințat...”. Diaconul: „Apără. Ziua toată...”. Preotul: „Și ne învrednicește pe noi...”>>.

Astfel, când încep cărțile diaconești și preotești să se unească într-un singur text liturgic, de obicei rugăciunile intră după primul îndemn diaconesc (“În pace Domnului să ne rugăm” sau “Încă și încă...”), iar după textul rugăciunii se continuă cererile diaconești obișnuite, iar apoi ecfonisul, de vreme ce într-un fel sau altul preotul ar citi rugăciunea în același timp cu cele diaconești și ar aștepta să termine diaconul ca să spună rugăciunea.

O dificultate și mai mare exista în momentul în care preotul săvârșea Dumnezeiasca Liturghie singur, fără diacon. Zicea singur și cele ale diaconului. Rugăciunile corespunzătoare fie le muta în timpul cântării antifoanelor sau a trisaghionului (vezi răspunsul la întrebarea nr. 260), fie a chinonicului (vezi răspunsul 311). În felul acesta însă s-a spart unitatea organică a rugăciunii cu ecfonisul ei. Ecfonisul, ca un moment foarte puternic înrădăcinat, și-a păstrat locul său inițial. Rugăciunea însă, deoarece se spunea în taină, s-a minimizat și a început să caute sprijin ici și colo, cu toate că ea este elemental esențial și principal al ierurgiei.

Edițiile tipărite ale Liturghiilor au urmat tradiția alterate ale manuscriselor mai noi. În ultimii ani s-a făcut o lăudabilă încercare în edițiile oficiale de la Apostoliki Diakonia de întoarcere la ordinea corectă mai veche și s-au reeditat rugăciunile cu ecfonisele lor (vezi ediția *Ieratikonului* 1977, *Mikron Ieratikon*, *Arhieratikon*). Acolo trebuie cu siguranță să rămână în următoarele ediții și acolo trebuie să se rostească în timpul săvârșirii Dumnezeieștii Liturghii. “În taină” sau în auzul poporului este o problemă de discutat, asupra căreia vom reveni, deoarece de-a lungul timpului s-au pus anumite întrebări legate de acest subiect. Însă mutarea rugăciunilor de la locul corect este ceva care trebuie să înceteze a se mai întâmpla. Ea distruge iremedeabil structura Sfintei Taine. Poziția corectă și inițială a rugăciunilor este exact înainte de fiecare ecfonis, care logic, organic și inseparabil îi aparține”.⁷⁾ Ioannis Foundoulis, *Dialoguri Liturgice, Răspunsuri la probleme liturgice*, vol. IV, trad. rom. Lector dr. Sabin Preda, Editura Bizantină, București, 2010, p.29 – 32.

Câteva concluzii :

- a. Rugăciunile trebuie împlinite (făcute) la momentul și locul lor firesc, în cadrul slujbelor ;
- b. Rugăciunea ocupă locul central în Slujbele Bisericii, și nu trebuie sacrificate sau puse pe plan secundar, nici măcar în favoarea rânduiei, sau gestului liturgic ;
- c. Prin sintagma « în taină », trebuie să înțelegem « cu trăire, profund », și nu tăcând, sau *fotografiind* cu privirea conținutul rugăciunii ;
- d. Este bine de știut care a fost rânduiala la început și care era practica liturgică în Biserică, atunci când aceste slujbe au fost trăite, gândite și concepute, pentru a deprinde slujirea ortodoxă, în duh.

V. Cele șapte Laude Bisericești

Nu vom aborda tema aceasta din perspectiva istorică sau simbolică; acestea le vom aminti doar, pentru a ne acorda practica pe conținut; pentru a ne lămurii de ce facem anumite lucrări, de ce avem anumite gesturi liturgice, de ce este rânduiala într-un anumit fel și toate celelalte legate de practica liturgică, în raport cu sfera *Laudelor* bisericești. Cred că trebuie să știe toată lumea că sunt șapte *Laude* bisericești. De ce șapte? Veți vedea că în *Liturgică*, se argumentează în multe feluri: șapte sunt Sfintele Taine, sunt șapte daruri ale Duhului Sfânt, pe care le găsim în *Sfânta Scriptură*... Toate acestea, însă, nu au un suport fundamental; nici Tainele nu sunt numai șapte; așa s-a ajuns, la un moment dat, să se stabilească. Poate însă număra cineva darurile Duhului Sfânt? Nu le poate nimeni număra; sunt multe darurile Duhului Sfânt! Cert este, însă, că toate aceste slujbe, după cum veți vedea, răspund unor nevoi. De fapt, și anul bisericesc și ziua liturgică răspund unor nevoi duhovnicești ale omului. Și așa pleca de la ceea ce înțelegem noi prin noțiunea de « timp ». Ce este timpul? Timpul este ceva abstract. Cel care a dat o definiție teologică timpului, definiție pe care v-aș ruga s-o păstrați în inimile voastre, este Părintele Dumitru Stăniloae: *timpul este distanța de la chemarea lui Dumnezeu, până la răspunsul omului*. Ce înseamnă asta? Că, în momentul în care omul îi răspunde lui Dumnezeu, a ieșit din timp și intră în veșnicia lui Dumnezeu. Pe ce fundamentează această afirmație? Fiți atenți ce zice Mântuitorul Hristos: *Cel ce ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață!* Deja are viața veșnică, deja s-a mutat din moarte la viață, adică s-a mutat din timp în veșnicie. De ce? Pentru că a intrat în dialog cu Dumnezeu și a intrat în eternitatea Lui. Vă pun o întrebare: omul este vremelnic? Este vremelnic. Când a apărut omul? În timp. Timpul se măsoară de la apariția creației. Dar, spuneți-mi: omul are vreo picătură de veșnicie în el? Întâi de toate, are veșnicia în el, pentru că nu va muri niciodată; moare fizic, dar el nu va mai muri. Dar încă ceva: omul a fost în gândul lui Dumnezeu din eternitate! De aceea au eșuat toate antropologiile necreștine și l-au suit pe om până acolo unde a putut antropologia necreștină să-l urce pe om: până în copac! Dar – cum spune Părintele Rafail Noica – atunci când te gândești să vorbești despre om, pleci de la Omul cu « O » mare, pentru că prin Hristos–Omul ne-a arătat Dumnezeu cum ne-a gândit pe noi, cum ne-a conceput pe noi, cum ne-a creat pe noi! Și dacă timpul este distanța de la chemarea lui Dumnezeu până la răspunsul omului, omul trebuie să dea sens timpului, ca să fie în comuniune cu Dumnezeu! Cum dă sens timpului? Intrând în comuniune cu Dumnezeu. Și cum intră omul în comuniune cu Dumnezeu? Prin rugăciune! Din acest motiv spunea Sfântul Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat!” (*I Tesaloniceni*, 5,17). De aici pleacă Părinții, când spun că rugăciunea trebuie să fie mai deasă decât respirația. Cum e posibilă starea aceasta? Nu poate să fie mai deasă decât respirația, dar ce dă putere respirației? Rugăciunea dă putere respirației! Și atunci creștinul a umplut timpul cu lucrarea lui Dumnezeu. Și așa, din acest motiv, s-a umplut ziua liturgică și apoi s-a umplut chiar anul liturgic, anul bisericesc. Și anul devine bisericesc,

pentru că omul, din această perspectivă nu mai eate supus timpului, ci este în conformitate cu *vremea*. Care vreme? *Vreme este ca Domnul să slujească!* Și de atunci, punct! A sosit vremea? Nu s-a plinit vremea? S-a plinit! A venit Hristos? Sigur că da! De ce mai trăim în afara lui Hristos?! Trăim, pentru că nu simțim că s-a plinit vremea și că a venit Hristos! Dar vremea s-a plinit, Hristos a venit, înseamnă că noi, de acum înainte, trăim în “plinirea vremii”. *Vreme este ca Domnul să slujească!* Permanent! De aceea zice Sfântul Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat!”. Dealtfel, se împlinește un cuvânt din *Psalmi*, Psalmul 54 cu19: *seara și dimineața și la amiază mă voi ruga și voi striga și El va auzi glasul meu*. Ce frumos! De aici pleacă și rugăciunea de la Vohodul din cadrul *Vecerniei* – „seara și dimineața și la amiază mă voi ruga și voi striga către El și El va auzi glasul meu”. Acestea, da, într-adevăr, pot fi considerate temeuri și pot fi considerate izvoare care au determinat, au generat rugăciunea de toată vremea, rugăciunea neîncetată, rugăciunea continuă care umple, practic, ziua liturgică.

Așadar, avem rugăciunea de dimineață, rugăciunea de la amiază, rugăciunea de seară, rugăciunea de noapte. Este rugăciunea de toată vremea sau rugăciunea continuă, neîncetată. De ce trebuie să fie rugăciunea continuă, de ce este rugăciunea neîncetată? Poate să fie omul vreo clipă în afara dialogului cu Dumnezeu? Nu! Pentru că, din momentul în care iese din dialogul cu Dumnezeu, omul moare! Nu numai duhovnicește; gândiți-vă că, dacă Dumnezeu ar întrerupe și El dialogul cu mine, când eu nu mai sunt în dialog cu El, mor definitiv! Mor sub toate aspectele. Cum definea Mircea Eliade secularismul? El a dat una dintre cele mai frumoase și mai interesante definiții secularismului: omul trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar fi, nu ar exista! Dumnezeu este, însă eu, ca om, trăiesc ca și cum El n-ar fi! Dar asta e problema mea, eu am ieșit în afara sferei, dar Dumnezeu mă ține El în sfera Lui, prin dialogul pe care îl are cu mine; Dumnezeu niciodată nu încetează să fie în dialog cu mine, niciodată nu iese din comuniune cu mine. Din acest motiv, nici rugăciunea nu poate și n-ar trebui să fie întreruptă și de aceea se tinde spre rugăciunea cotinuă. Această problemă, rezolvă o alta: cum vi se pare că este împărtășirea corectă? Rară, deasă sau potrivită? Împărtășirea corectă este *împărtășirea continuă*. Și împărtășirea continuă nu înseamnă împărtășire deasă. Spune mitropolitul Antonie Bloom „cel care s-a împărtășit și o singură dată, îi este suficient, cu o condiție: să nu uite niciodată că s-a împărtășit cu Hristos!” Să păstreze împărtășirea continuu! Ia, gândiți-vă! Odată ce Trupul lui Hristos a intrat în alcătuirea trupului meu, Sângele lui Hristos a intrat în alcătuirea sângelui meu, nu este El prezent permanent în mine? Ba, mai mult decât atât! Viața creștină, viața în Hristos se bazează pe teologia bapismală, pe botez. Te-ai botezat și Hristos trăiește permanent, continuu în tine. Și, atunci, și cel care s-a împărtășit o singură dată și Îl trăiește pe Hristos permanent, pentru că Îl poartă pe Hristos în el, și cel care se împărtășește des – ei, de fapt, se împărtășesc continuu. Sunt în continuu în părtășie cu Dumnezeu, în dialog cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu.

De ce avem șapte *Laude* bisericesti? Pentru că, așa cum spuneam, cele șapte *Laude* bisericesti răspund unor nevoi duhovnicești, unor nevoi spirituale. Prima dintre *Laude* este *Vecernia*, care deschide ziua liturgică; apoi avem *Pavecernița*, apoi avem *Miezonoaptea*, *Utrenia* și *Ceasurile*. Dacă numărăm *Ceasurile*, ies opt *Laude* : pentru că avem *Ceasul I, III, VI și IX*. Numai că *Ceasul I* se săvârșește împreună cu *Utrenia*. Iată cum corespund nevoilor duhovnicești, căutărilor, foamei și setei duhovnicești ale omului :

Întâi de toate, ***Vecernia***.

Vecernia este slujba care îl raportează pe om la câteva momente existențiale, de fapt la două mari momente existențiale: la zorii primei Creații și la zorii celei de a doua Creații, anume la crearea omului, legată de căderea în păcat (starea edenică) și, în al doilea rând, la Patimile Mântuitorului Hristos și la răstignire și moarte. Și atunci, omul, pentru a-și înțelege existența, pentru a se raporta la ceea ce îi dă sens existenței, sigur că se raportează la aceste momente.

După aceea, ***Pavecernița***.

Ce este *Pavecernița*? *Pavecernița* mai este numită și *După-cinare*, că se face seara, după cină. Și este slujba care încheie, practic, lucrarea aceasta pur terestră a omului. Ce este *Pavecernița*?

Pavecernița este o reîntoarcere a omului la rugăciune. De regulă, *Pavecernița* unde se face? În mănăstire, dar unde, în mănăstire? În pridvor. Ce este pridvorul? Este pridvorul Împărăției! Și ia, gândiți-vă la toate cântările – nu vă voi cere să știți rânduiala *Pavecerniței* pe de rost, doar atât, să știm unde găsim *Pavecernița* – unde o găsim? În *Ceaslov*!

Apoi, *Miezonoptica*, slujba de noapte!

De ce se face slujbă la miezul nopții? Ce amintește *Miezonoptica*? Atunci când vom studia *Privegherea*, vom dezvolta puțin. De ce ne amintește *Miezonoptica* și la care dintre nevoile duhovnicești ale omului răspunde ea? Ne amintește de pilda celor zece fecioare; creștinul, mai ales monahul vroia să nu se numere printre fecioarele nebune, dar mai este ceva! Am mâncat, ne-am făcut rugăciunea și acum ne culcăm. Ce face duhul din noi? Se odihnește? Veghează, continuându-și rugăciunea. Citiți, vă rog, pe Părintele Dimitrie Bejan, cu *Bucuriile suferinței*! Și veți vedea că dă mărturie despre modul în care se poate veghea și în somn. Monahul se duce să se culce, conștient că se trezește la miezul nopții, pentru *Miezonoptică*, iar după *Miezonoptică* merge iar să se culce, știind că în zori urmează *Liturghia*, iar această conștientizare îl menține în stare de rugăciune până și în somn. Credeți că poate duhul să fie în cotinua rugăciune? Sigur că poate! E greu să ajungă omul la această stare de rugăciune, dar nu este imposibil. Și asta o știm din viețile oamenilor care au devenit sfinți. Am zis special «viețile oamenilor», ca să înțelegem că și sfinții au fost oameni! Că există această tendință: «ei, noi nu suntem sfinți!», deși, în *Scriptură*, Apostolul ne numește sfinți! Nu ne numește nici creștini, nici prea-cucernici, nici preacuvioși, ci sfinți! La problema aceasta răspunde *Miezonoptica*, nevoii de a păstra duhul în stare continuă de rugăciune. Și de a fi în stare de veghe la A doua Venire a Mântuitorului Hristos.

Aș vrea să vă citesc un pasaj legat de *Miezonoptică*, iar după aceea o să vorbim despre *Vecernie*; despre *Miezonoptică*, pentru că ea ne introduce într-o stare de rugăciune. Zice așa Părintele Emilianos: „e bine, de asemenea, să ne purtăm foarte firesc și să nu dăm prilej, nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru ca ceilalți să ia amine la noi. Să fim foarte simpli! Dar această simplitate presupune concentrarea, care este o condiție a comuniunii noastre mistice cu Dumnezeu. Și mai presupune intrarea noastră în Împărăție, care este necesară pentru a putea să-I slujim lui Dumnezeu. Iar slujba este o lucrare săvârșită exclusiv în Biserică. când începem *Miezonoptica*, e un timp foarte potrivit pentru o astfel de pregătire, în cea mai adâncă întoarcere a noastră în noi înșine, pentru că, de cele mai multe ori, asta ne lipsește! Momentul *Miezonopticii* este unic, iar psalmii ei și troparele, tot înțelesul ei sunt așteptarea lui Dumnezeu. *Miezonoptica* este un «Iată, vine Mirele, la miezul nopții!». Deoarece *Miezonoptica*, după cum spunei numele ei, este o slujbă de la miezul nopții, ar fi bine ca încă de la miezul nopții să ne aflăm în stare de priveghere. Când te duci la biserică în ultima clipă, proaspăt sculat din pat, nu-I vei putea aduce slujbă lui Dumnezeu. Atunci, este exclus să mă trezesc în ultima clipă? Nu este exclus, dar presupune faptul că mai înainte am privegheat mult și, în continuare, m-am întins, să mă odihnesc în mod firesc. În aceste situații, când cineva își începe privegherea de cu seară și apoi se odihnește – atenție! –, duhul lui continuă să privegheze. Trupul i se odihnește, dar duhul are propria sa viață, în răstimpul somnului își continuă privegherea, comunicarea sa cu Dumnezeu și, îndată ce te trezesc, intri imediat în înțelesul principal al slujbei și continui să priveghezi înaintea Domnului, întru simplitate“ 8) Arhim. Emilianos Simonopetrul, *Idem*, p. 28-29.. Vedeți cât de profund a înțeles Părintele Emilianos Simonopetrul, starețul de la mănăstirea Simonos Petras, cât de profund a înțeles slujba aceasta, a *Privegherii*, pe care, sigur, a trăit-o ani de zile? A trăit-o, a slujit-o...

Mai departe, *Utrenia* este slujba de dimineață. *Utro*, în limba slavonă, înseamnă dimineață. Este slujba, rugăciunea, rânduiala care pune început unei noi zile. În orice zi, noi punem început, pentru că orice zi este o noutate absolută în viața omului. Orice clipă este unică în viața omului și are noutate absolută. Și atunci, trebuie să ne raportăm duhovnicește la timp și ne raportăm prin ce? Prin rugăciune! Și veți vedea la ce răspunde *Utrenia*, când vom vorbi detaliat despre ea. *Utrenia* nu este o slujbă, așa, de

dimineată, pe care ne gândim dacă o mai facem sau n-o mai facem. Nu, *Utrenia* are un rost și un rol duhovnicesc extraordinar! Când ar trebui săvârșită *Utrenia*? Dis-de-dimineată! Slavoslovia trebuie să se cânte la răsăritul soarelui.

Apoi, **Ceasurile**; *Ceasurile I, III, VI și IX*

Ceasul I este unit cu *Utrenia*. **Ceasul III** se face, când? Dimineată! *Dimineăta, la prânz și seara...* Iată cum răspund nevoii duhovnicești a omului de a se ruga și de a-L lăuda pe Dumnezeu! De aceea se numesc *Laude*, pentru că, prin ele, Îl lăudăm pe Dumnezeu, Îl slăvim pe Dumnezeu! Ce spune Mântuitorul Hristos? *Părinte, a sosit ceasul! Proslăvește pe Fiul, ca și Fiul să Te proslăvească!* Și ce spune? *Glas s-a auzit atunci: L-am proslăvit și Îl voi proslăvi!* Și ce ne spune *Scriptura* că face Mântuitorul Hristos, atunci? Sunt câteva momente în care ne spune despre acest gest al Mântuitorului: *S-a bucurat cu duhul!* Și a spus: *Nu pentru Mine a fost Glasul acesta, ci pentru voi!* Ce stare, ca Dumnezeu să coboare în mijlocul creației și să se bucure pentru ea! Aceeași stare trebuie să fie și acum! Numai că trebuie să avem simțurile duhovnicești dezvoltate, ca să putem să-L auzim, să-L simțim, să-L trăim pe Mântuitorul Hristos...

Ceasul III corespunde începutului zilei: rugăciunea de dimineată, dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu de dimineată. **Ceasul III**, dimineăta, la ora 9; dimineăta, când te-ai trezit, ești în comuniune cu Dumnezeu. De ce trebuie să fie omul în comuniune cu Dumnezeu, dimineăta? Pentru că intră într-o nouă zi, care este unică! Fiecare zi este unică în viața noastră.

Apoi la amiază, **Ceasul al VI-lea!** De ce Îl lăudăm pe Dumnezeu la amiază? Ce s-a întâmplat la ceasul al șaselea, la un moment dat, în mijlocul istoriei? S-a răstignit Hristos! Ce spun Părinții despre amăgirea lui Adam în Rai? Că tot cam la ceasul al șaselea ar fi fost amăgit. Când s-a făcut judecata lui Dumnezeu? Când a fost pus pe cruce? De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea a fost întuneric pe pământ. De ce-a fost întuneric? Pentru că a fost răstignit și omorât Mântuitorul Hristos. Și ce ne spun rugăciunile, mai ales cea de la Botez? *Izbăvește-l de demonul cel de la amiază!* Demonul cel de la amiază, despre care vorbesc Părinții ca fiind demonul akediei, demonul plictiselii, demonul morții, bântuie la amiază. Și de aceea trebuie să ne trezim și să ne rugăm! Citiți, dacă vreți, din nou vă recomand cartea Părintelui Gabriel Bunge, *Despre akedie*.

Ceasul al IX-lea este ceasul de laudă de seara. **Ceasul al IX-lea** este cel care încheie ziua liturgică și ne pregătește pentru un nou început. Cum ne pregătește pentru un nou început? **Ceasul al IX-lea** niciodată nu se face singur. El se face împreună cu *Vecernia*. De unde dă preotul binecuvântare la **Ceasul al IX-lea**? Din fața Sfintelor Uși. Ce reprezintă Altarul? Raiul, Împărăția! Am intrat și n-am intrat deplin, dar s-a deschis Împărăția Cerurilor. Și cine este preotul – nu pe cine simbolizează! –, cine este preotul, în fața Sfintelor Uși? Adam, în fața Porților Raiului. A fost scos afară din Rai, și stă și se căiește și plânge, la porți.

De ce **Ceasul al IX-lea**? Ce Evanghelist ne spune despre cele două ceasuri, în raport cu răstignirea Mântuitorului Hristos? Evanghelistul Luca ne spune că de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea a fost întuneric pe pământ. De ce **Ceasul al IX-lea** este sfârșitul zilei liturgice? **Ceasul al IX-lea** se face unit cu *Vecernia*. Ce este *Vecernia*? Începutul. **Ceasul al IX-lea** este sfârșitul. De ce **Ceasul al IX-lea** este sfârșitul zilei liturgice și, totuși, nu este sfârșit? Pentru că moartea Mântuitorului Hristos, de fapt, n-a însemnat un sfârșit decât păcatului, și pune început! Început unei noi vieți.

VI. VECERNIA

Și acum vom vorbi despre *Vecernie*, câteva generalități, iar data viitoare vom face *Rânduiala Vecerniei*. *Vecernia* este slujba de seară, de la *vecер-vecero*, care înseamnă «seară». *Vecernia*, *Utrenia*, *Liturghia* sunt cele mai întâlnite slujbe din viața parohială, din viața liturgică a unei comunități. Din acest motiv este necesar să le știm bine, să le stăpânim, să ne contopim cu slujbele acestea. Avem *Vecernie mică*, *Vecernie mare* și avem, de asemenea, *Vecernie specială*.

Vecernia mică se slujește atunci când se face *vecernie* cu litie sau priveghere. În mod normal, când nu se săvârșesc acestea, nu se săvârșește nici *Vecernia mică*. *Vecernia mică*, în mănăstiri, se face înainte de masa de seară. După ce se face *Vecernia mică*, se ia masa, se face *Vecernia mare* și *Pavecernița*.

La ***Vecernia mare*** avem *Vecernia* zilelor de rând, *Vecernia* de sâmbătă seara și *Vecernia* la praznice și Sfinți cu Polieleu. Dintre *Vecerniile* speciale fac parte: *Vecernia Sâmbetei celei Mari*, *Vecernia* de luni, de după Paști și *Vecernia* de luni, după Rusalii. De asemenea, *Vecernia* unită cu *Liturghia*: a Sfântului Grigorie Dialogul, care de fapt este *Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite*, apoi *Vecernia* unită cu *Liturghia* Sfântului Vasile cel Mare (în Ajunul Crăciunului, în Ajunul Bobotezei, joia și sâmbăta din Săptămâna Patimilor), și *Vecernia* unită cu *Liturghia* a Sfântului Ioan Gură de Aur, care se săvârșește, de regulă, în Postul Mare, de *Bunavestire*, dacă aceasta ar cădea în cursul săptămânii, de luni până vineri. Că, dacă pică sâmbăta, se face *Liturghia* Sfântului Ioan Gură de Aur, iar dacă pică duminica, se face *Liturghia* Sfântului Vasile.

Deci, sunt câteva excepții în care *Vecernia* nu se mai săvârșește seara: atunci când este unită cu *Liturghia* Sfântului Ioan Gură de Aur sau cu *Liturghia* Sfântului Vasile cel Mare; sau în Sâmbăta Mare, în Duminica Sfințelor Paști și în Duminica Rusaliiilor.

Vecernia mare, în zilele de rând, este mai simplificată, este o *vecernie* mai simplă, nu țin neapărat să știți rânduiala pe de rost. Însă *Vecernia* de sâmbătă și *Vecernia* de la praznice trebuie să le știm. Cred că ar fi bine să sintetizez și să marcăm momentele cele mai importante. Însă vreau să rezerv o întâlnire special pentru și *Vecernie*, întâlnire în cadrul căreia vom parcurge toată rânduiala, subliniind momentele foarte importante.

Ultimul aspect legat de *Vecernie*, ***Vecerniile speciale***. Și trebuie să reținem: *Vecernia Sâmbetei celei Mari*, care este săvârșită în Vinerea Patimilor, la prânz, și în cadrul căreia se scoate Sfântul Epitaf (la *Slava* de la Stihoavnă); apoi, *Vecernia* din luna pascală, care se săvârșește la ora 12, în ziua de Paști, numită *A doua Înviere*; și *Vecernia* de luni, după Rusalii, care se săvârșește în ziua de Rusalii sau în ziua Cincizecimii, imediat după *Dumnezeiasca Liturghie*, când avem șapte rugăciuni speciale; este numită și *Rânduiala plecării genunchilor*. Mai avem o *Vecernie specială*, *Vecernia unită cu Dumnezeiasca Liturghie*. Avem *Vecernia* unită cu *Liturghia* Sfântului Grigorie Dialogul, care este, practic, *Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite*, avem *Vecernia* unită cu *Liturghia* Sfântului Vasile cel Mare (săvârșită în Ajunul Crăciunului, în Ajunul Bobotezei – când Ajunul ar pica de luni până vineri inclusiv; iar dacă ajunul pică sâmbăta sau duminică, se săvârșește *Liturghia* Sfântului Ioan Gură de Aur în ajun, iar în ziua praznicului se săvârșește *Liturghia* Sfântului Vasile cel Mare - , în joia și sâmbăta din Săptămâna Patimilor), și avem și *Vecernia* unită cu *Liturghia* Sfântului Ioan Gură de Aur, o singură dată pe an, la *Bunavestire*, când *Bunavestire* ar cădea de luni până vineri, inclusiv.

Rânduiala Vecerniei de Duminică, de la Praznice și Sfinți cu Polieleu

După ce s-a săvârșit Ceasul al IX lea, preotul cu capul descoperit, având epitrahilul pe grumaz, perdeua Sfințelor Uși fiind deschisă, dă **Bicuvântarea**, din fața Sfintei Mese:

Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana; *Amin.*

Note:

1. Rânduiala o veți învăța din Liturghier, Ceaslov și din manualele de Liturgică;
2. În continuare aveți ecteniile și rugăciunile pe care trebuie să le învățați pe de rost.

Ectenia Mare

Diaconul:

Cu pace Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul:

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru Prea Fericitul Părintele nostru (**N**) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru (Înalt-) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitropolitul) nostru (**N**), pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Pentru (***aici se pomeneste Cărmuirea țării, după îndrumările Sfântului Sinod***), Domnului să ne rugăm.

Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

Pentru buna-întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Aici se pot adăuga și alte ectenii pentru felurite cereri.

Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Strana: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi.

Diaconul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Strana: Ție, Doamne.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Ectenia Mică

Diaconul: Iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne, miluiește.

Diaconul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Strana: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi

Diaconul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Strana: Ție, Doamne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Ectenia cererii stăruitoare (ectenia întreită)

Diaconul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Strana: Doamne miluiește **(de 3 ori)**.

În acest timp, preotul zice în taină Rugăciunea cererii stăruitoare.

Diaconul sau, dacă nu este diacon, preotul, zice:

Diaconul:

Încă ne rugăm pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, șpentru (Înalt-) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitropolitul) nostru (N)ț, și pentru toți frații noștri întru Hristos.

Încă ne rugăm **(aici se pomenește Cărmuirea țării, după îndrumările Sfântului Sinod)**, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Încă ne rugăm pentru fericirii și pururea pomenirii ctitori ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri dreptmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriași, ctitori și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită bisă rica aceasta, pentru cei ce se ostenesec, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Încă ne rugăm pentru toți frații noștrii și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Ectenia cererilor

Diaconul: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, pe noi, Dumnezeu, cu harul Tău.

Strana: Doamne miluiește.

Diaconul: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Strana: Dă Doamne. (***Acum și la următoarele ectenii de cerere***)

Diaconul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Strana: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Diaconul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Strana: Ție, Doamne.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

De asemenea de învățat rugăciunile:

Învrednicește-ne Doamne (din Ceaslov)

Lumină lină (din Ceaslov)

Rugăciunea de la Vohod:

“Seara și dimineața și la amiază Te laudăm, Te binecuvântă, Îți mulțumimși ne rugăm Ție, Stăpâne al tuturor, Iubitorule de oameni, Doamne. Îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete viclene, ci ne izbăvește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre Tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru Tine am nădăjduit; să ni ne rușinezi pe noi, Dumnezeu nostru. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Otpustul:

“Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților slăviților și întru tot laudaților Apostoli, ale Sfântului (N) (al cărui hram îl poartă biserica), ale Sfântului (N), a cărui prăznuire săvârșim astăzi, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin.”

